

प्रकाशक

फूलचन्द गुप्त, प्रतापचन्द जैसवाल

संचालक

सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा

प्रथम संस्करण संवत् २००६

द्वितीय संस्करण संवत् २०११

तृतीय संस्करण संवत् २०१३

चतुर्थ संस्करण संवत् २०१३

पंचम संस्करण संवत् २०१५

मुद्रक

प्रेम प्रिंटिंग प्रेस,

राजामण्डी—आगरा ।

❀ दो रातें ❀

हिन्दी राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी है। विरोध और बाधाओं के होते हुए भी हिन्दी अपने उचित स्थान पर आसीन होती जा रही है। हाई स्कूल और माध्यमिक परीक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए चाहे वे साहित्य के हो और चाहे विज्ञान के हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य हो गया है। राष्ट्रभाषा के साहित्य की मोटी मोटी बातें जानना हमारी शिक्षा और संस्कृति का एक अंग हो गया है। प्रस्तुत इतिहास में व्यूरे की अपेक्षा साहित्य के विकास-क्रम की ओर अधिक ध्यान दिया है किन्तु व्यूरे की भी नितान्त अपेक्षा नहीं की गई है। उतना व्यूरा अवश्य दिया गया जितना काल की प्रवृत्तियों के समझने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक युग की गति विविध के ज्ञान के साथ कवियों की भी प्रवृत्तियाँ भी दी गई हैं। जिससे कम से कम युग निर्माता कवियों की कृतियों और उनकी साहित्यिक विशेषताओं से परिचय हो जाय। मेरे बड़े इतिहास में भी प्रायः यही दृष्टिकोण रखा गया है किन्तु उसमें कवियों की संख्या और उनका अध्ययन भी कुछ व्यूरेवार है। हिन्दी के विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर यह आवश्यक समझा गया कि जो विद्यार्थी अधिक खर्च कर सकते हैं वे भी अपनी भाषा के इतिहास से परिचय हो जाय। इसलिए इसका मूल्य ऐसा रखा गया है जो हर एक विद्यार्थी की पहुँच के भीतर हो और लाभ उठा सकें। यदि विद्यार्थी लोग इसके द्वारा हिन्दी साहित्य के विकास-क्रम से परिचय प्राप्त कर अपनी रुचि और अध्ययन को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो मैं अपने परिश्रम को सार्थक समझूँगा। इस पुस्तक का पाँचवाँ संस्करण थोड़े-बहुत संशोधन और परिवर्द्धनों के साथ आप लोगों के हाथ में पहुँच कर रहा है।

गोमती निवास
दिल्ली दरवाजा

आगरा

१ १० ५८

गुलाबराय

❀ विषय-सूची ❀

विषय	पृष्ठ
१ हिन्दी साहित्य का काल-विभाग	१
२ आदि काल (अपभ्रंश काव्य)	३
३ भक्ति काल	१३
(१) ज्ञानश्रयी शाखा	१५
(२) प्रेम मार्गी शाखा	१६
(३) राम भक्ति शाखा	२४
(४) कृष्ण भक्ति शाखा	३२
४ रीतिकाल	४७
५ आधुनिक काल	६५
(१) गद्य का विकास	६५
(२) निबन्ध साहित्य	७२
(३) द्विवेदी युग	७४
(४) नाटक	७६
(५) कथा साहित्य	८४
(६) छोटी कहानी	८०
(७) समालोचना	८३
(८) गद्य की अन्य विधाएँ	८५
(९) जीवनी साहित्य	८७
६ आधुनिक युग (पद्य)	८८
७ नवीनतम काव्य धारा (छायावादी युग)	१११
८ छायावाद और रहस्यवाद	११४
९ प्रगतिवाद	१२५
१० उपसंहार	१२६

साहित्य १

हिन्दी साहित्य का काल-विभाग

हिन्दी देश की राष्ट्र भाषा है। इसको संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का उत्तराधिकार मिला है। इसका क्षेत्र बहुत इतिहास का अध्ययन व्यापक है। इसके अन्तर्गत, राजस्थानी, ब्रज-भाषा, अवधी, मैथिली और खड़ी बोली आती है। इन सब उपभाषाओं के ग्रंथ इसके इतिहास का विषय बनते हैं। राजस्थानी के चन्द बरदाई, ब्रजभाषा के सूर, देव, मतिराम और बिहारी, अवधी के जायसी और तुलसी, मैथिली के विद्यापति और खड़ी बोली के प्रसाद, पत, निराला पर हिन्दी को गर्व है। हिन्दी साहित्य का विकास धीरे-धीरे हुआ है। उस पर राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है। साहित्य का इतिहास कवियों का नाम परिगणन या इतिवृत्त मात्र नहीं है। उनमें प्रवृत्तियों का भी अध्ययन शामिल है। वे प्रवृत्तियाँ कवि को बनाती हैं और कवि इनको बनाते हैं। दोनों का पारस्परिक आदान-प्रदान होता है। इसी दृष्टि से हम साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे।

हिन्दी साहित्य का इतिहास चार कालों में विभाजित किया जाता है। वे इस प्रकार हैं

चार काल

१ आदि काल (वीरगाथा या चारणकाल संवत् १०५० से १३७५।)

२—पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल या धार्मिककाल संवत् १३७५ से १७००)।

३—उत्तर मध्यकाल —(रीतिकाल, संवत् १७०० से १८००) ।

४ आधुनिककाल (स्वातन्त्र्यकाल संवत् १८०० से आज तक) ।

यह विभाग बहुत मोटा विभाग है। जिस साहित्यिक प्रवृत्ति का जिस काल में प्राधान्य रहा उसी के नाम से वह काल प्रसिद्ध है। वैसे तो आजकल भी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की परम्परा चल रही है और एक प्रकार से वीर काव्य भी लिखा जा रहा है किन्तु वर्तमान काल को भक्ति काल या वीरगाथा काल नहीं कह सकते। यह विभाजन आचार्य शुक्लजी के अनुसार है। उन्होंने वर्तमान काल को गद्य-काल कहा है। इस काल में गद्य का प्राचुर्य अवश्य है। किन्तु इस काल की कविता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस काल की कविता में छन्दों और नियमों की स्वतन्त्रता की ओर अधिक प्रवृत्ति रही। गद्य में भी स्वभावतः स्वतन्त्रता की ओर प्रवृत्ति है।

आदि-काल

(अपभ्रंश काव्य)

प्राकृत का उत्तराधिकार अपभ्रंश को मिला, वह भी बोल-चाल की भाषा से साहित्यिक भाषा बन गई और
प्रारम्भ बोल-चाल की भाषा प्रातीय भेद से आधुनिक भाषाओं का रूप धारण करने लगी। हिन्दी

साहित्य का वास्तविक रूप कब आरम्भ हुआ, यह कहना कठिन है। जो वस्तु विकसित होती है उसके लिए यह कहना बड़ा दुष्कर होता है कि वह कब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुँच गई। हिन्दी के लिए यह भी कहना सहज नहीं है कि कब वह अपभ्रंश की अवस्था से प्राचीन हिन्दी की अवस्था में पहुँची। यद्यपि हिन्दी का आदि-काल संवत् १०५० के लगभग आरम्भ होता है तथापि शिवसिंह ने जनश्रुति के आधार पर उसका आरम्भ संवत् ७७० में भोज के पूर्वज राजा मान के सभासद पुष्य नाम के किसी कवि से माना है। इसका ग्रन्थ अलंकार सम्बन्धी कहा जाता है किन्तु उसका कोई पता नहीं लगता।

कुछ लोग हिन्दी का आरम्भ सिद्ध साहित्य से मानते हैं। ये सिद्ध लोग बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा के थे।

सिद्ध साहित्य इनकी सख्या दृष्ट मानी जाती है। इनमें सबसे पुराने सहपा (सरोज वज्र) नाम के सिद्ध हैं

जिनका समय संवत् ६६० बताया जाता है। इनकी रचना का एक नमूना नीचे दिया जाता है

जहि मन पवन न संचरई, रवि ससि नाहि पवेस ।

तहि बट चित्त विसाम कर सरेहे कहिअ उवेस ॥

इन सिद्धों का दो तरह से हिन्दी साहित्य की सन्त परम्परा पर प्रभाव पड़ा। - इनकी अटपटी सध्या भाषा को कबीर ने अपनी उलट-वासियों में अपनाया और इनकी प्रतिक्रिया में उठे हुए नाथ-पंथ के हठयोग और रहस्यवाद को भी कबीर ने अपनाया था। गोरखनाथ इन्हीं सिद्धों में से थे किन्तु इन्होंने वज्रयान की अमर्यादित विलास-वासना से अपने को अलग रखा था और हठयोग का प्रवर्तन किया था। गोरखनाथ को कुछ लोग दशमी शताब्दी में मानते हैं और कुछ लोग तेरहवीं के। कबीर की गंगास्नान आदि के विरुद्ध जो उक्तियाँ हैं वे भी नाथ-पंथ से आईं प्रतीत होती हैं।

जैन आचार्यों ने अपना बहुत-सा साहित्य अपभ्रंश में लिखा है, उसमें हमको हिन्दी का पूर्वरूप मिलता है।

जैन साहित्य जैन आचार्य हेमचंद ने सिद्धा-हेमचंद शब्दानुशासन नाम के व्याकरण ग्रन्थ में एक दोहा दिया है जो हिन्दी के बहुत निकट आता है

भल्ला हुआ जु मारिया वहिणि महारा कंतु ।

लज्जेज तु वयसिअहु जइ भग्ना धरु एंतु ॥

जैन आचार्यों में सोम प्रभु सूरि जिन्होंने सन् १२४१ में कुमार पाल प्रतिवोध नाम का एक गद्य पद्यमय संस्कृत-प्राकृत-काव्य लिखा था, जैन आचार्य मेरुतुङ्ग जिन्होंने १३६१ में प्रबोध चिंतामणि नाम का एक संस्कृत ग्रन्थ लिखा था, आदि प्रसिद्ध हैं। अपभ्रंश काव्य में आर्गवर का नाम और उल्लेखनीय है। इनके काव्य में देश भाषा के भी उदाहरण मिलते हैं। इन्होंने शार्ङ्गधर पद्धति नाम का एक सुभाषित ग्रन्थ बनाया और हम्मीररासो नाम के एक वीरगाथा काव्य की भी रचना की थी।

विद्यापति (१४०७) की कीर्तिलता और कीर्तिपताका भी अपभ्रंश के अन्तर्गत समझी जाती हैं। हिन्दी के विकास के सम्बन्ध में हमको यह समझ लेना चाहिए कि जैसे-जैसे हिन्दी का विकास होता गया वह प्राकृत और अपभ्रंश से मुक्त होती गई और संस्कृत

के तत्सम शब्दों को अपनाती गई। विद्यापति की अपभ्रंश रचनाओं में देश भाषा का रूप कुछ अधिक है।

देश भाषा का काव्य

अपभ्रंश काव्य के पश्चात् देश भाषा काव्य को स्थान मिला। प्रारम्भिक काल में परिस्थितियों के अनुकूल वीरगाथा काल की वीरगाथा काव्य की रचना हुई। संक्षेप में उन राजनीतिक परिस्थितियाँ दिनों की परिस्थिति यह थी कि देश छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित था; उनके अधिकारी राजा और उनके आश्रित कविगण छोटे से राज्यो को ही राष्ट्र समझते थे। इन राज्यों की पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता भी चलती रहती थी। कनौज और दिल्ली की प्रतिद्वन्द्विता प्रसिद्ध है। इन प्रतिद्वन्द्विताओं के कारण ही मुसलमानों को अपने आक्रमण में सफलता मिली। राजा लोग आपस में झगड़ों में ही क्षीण-बल हो गये थे और वे बाहरी आक्रमणों का मुकाबिला करने में असमर्थ रहे। उन दिनों युद्धों का साम्राज्य हो गया था; आपस के युद्धों के साथ-साथ बाहर के आक्रमणों का भी मुकाबला करना पड़ता था। आपस के युद्ध प्रायः राजपूती शान रखने के लिए अथवा किसी रमणी की परित्राण के लिए होते थे। कवि लोग अपने आश्रयदाताओं का यशगान करने में और उनको प्रोत्साहन देने में आनन्द लेते थे। वे लोग लेखनी के शूर ही नहीं होते थे वरन् समर शूर भी होते थे। पृथ्वीराज रासो के कर्ता चन्दबरदाई ऐसे ही कवि थे। इन ही युद्ध की परिस्थितियों में वीरगाथा-काव्य का जन्म हुआ।

विशेषताएँ उसकी विशेषताएँ इस प्रकार थीं -

- (१) आश्रित कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की जी खोल कर प्रशंसा।
- (२) वीर-रस के साथ शृङ्गार का पुट क्योंकि युद्ध प्रायः किसी रमणी के परित्राण के लिए होते थे और उसके नख-शिख आदि का भी वर्णन आता था।

(३) युद्धों के सुन्दर, सजीव और गतिमय वर्णन जिनमें उद्दीपन रूप से अश्व-शस्त्रों और हाथी-धोड़ों का भी उल्लेख होता था ।

(४) कल्पना का प्राचुर्य, इसी कारण उनमें इतिहास की अपेक्षा काव्य की मात्रा अधिक हो जाती थी ।

(५) इन ग्रन्थों में वीर रस के अनुकूल ओजमयी डिगल भाषा का प्रयोग होता था ।

वीरगाथा काव्य प्रबन्ध-काव्य के रूप में भी मिलता है और वीर गीतों के रूप में भी । यह ग्रन्थ रासो के नाम से प्रसिद्ध है । रासो का सम्बन्ध रसायन ('नाल्ह रसायण आरंभई सारदा तूठी ब्रह्म-कुमारि') और कही कही रास (आनन्द) से लगाया जाता है (रास प्रगासी बीसल दे राय) तासी ने रासो की उत्पत्ति राजसूर्य से बताई है ।

प्रबन्ध काव्य रूप में आए हुए रासो ग्रन्थों में 'खुमान रासो' और 'पृथ्वीराज रासो' प्रसिद्ध हैं । 'खुमान रासो' दलपत विजय का बनाया हुआ ग्रन्थ है इसमें चित्तौड़ के दूसरे खुमान (८७०-९००) के युद्धों का वर्णन है इसमें पीछे के राजाओं का भी वर्णन है । इससे ठीक नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय का लिखा हुआ मूल ग्रन्थ कितना है ।

यह हिन्दी का आदि महाकाव्य माना जाता है । इसमें छप्पय, कवित्त, दोहा, तोमर, त्रोटक, गहा और आर्या पृथ्वीराज रासो छन्दों का प्राचुर्य पाया जाता है । इस ग्रन्थ में ६९-समय अर्थात् अध्याय हैं । रासो में आबू के अग्निकुण्ड से क्षत्रियों के चार कुलों की उत्पत्ति से लगाकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सावस्तार वर्णन हुआ है । इन वर्णनों में पृथ्वीराज के युद्धों और विवाहों की मुख्यता मिली है । इस ग्रन्थ के रचयिता श्री चन्दवरदाई (स० १२२५-१२४९) माने जाते

हैं। ये महाकवि ब्रह्म भट्ट जाति के अन्तर्गत जगात गोत्र के थे। ये महाराज पृथ्वीराज के अनन्य मित्र थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज और इनका जन्म एक ही तिथि को हुआ था और मृत्यु भी साथ ही साथ हुई थी। यह भी कहा जाता है कि इनके ही इशारे पर पृथ्वीराज ने शाहबुद्दीन गौरी को शब्दभेदी वाण मारा था और उसके पश्चात् और स्वयं पृथ्वीराज ने अपना तथा अपने सखों और सामन्त चन्द को प्रणान्त कर दिया था। इस प्रकार चन्द ने पृथ्वीराज के साथ पूर्ण सखा-भाव निभाया था, चन्द ने गजनी जाने से पहले रासो को अधूरा छोड़कर अपने पुत्र जलहन को उसके पूरा करने का कार्य सौंप दिया था। रासो में इसका उल्लेख नीचे की पंक्ति में हुआ है।

‘पुस्तक जलहन हत्य दै, चलि गज्जन नृप-काज’

साहित्य वाचस्पति स्वर्गीय श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा जी ने इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता में सदेह किया है,

प्रामाणिकता इसमें वर्णित घटनाएँ और सन्-संवत् जयानक के संस्कृत ग्रन्थ पृथ्वीराज विजय और ऐति-

हासिक शिला लेखों से नहीं मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की माता का नाम कमला दिया गया है किन्तु पृथ्वीराज विजय में उसका नाम कपूरदेवी है। पृथ्वीराज रासो में दी हुई सयोगिता स्वयंवर की बात भी और किसी शिलालेख से पुष्टि नहीं होती है रासो में फारसी अरबी शब्दों का भी बाहुल्य है। रासो में दिए हुए सन्-संवत् इतिहास के सन् संवत् से नहीं मिलते। सन् संवत् की सगति बैठालने के लिए प० विष्णुलाल पण्ड्या ने आनन्द संवत् की कल्पना की थी। पण्ड्याजी का कहना है कि विक्रमी संवत् में से ६० वर्ष (अ=० नन्द=६) घटाने से संवत् ठीक बैठ जाता है। पण्ड्याजी की कल्पना दो एक संवत् की सम्बन्ध में ठीक बैठती है। अन्य असंगतियों की व्याख्या इस कल्पना से भी नहीं हो पाती किन्तु यह गड़बड़ी प्रक्षिप्त अंशों के कारण हो सकती है।

प० दशरथ शर्मा ने एक ऐसे संस्करण का उल्लेख किया है जिसमें ये असंगतियाँ न्यूनतम रूप में दिखाई पड़ती हैं। मुनि जिन विजय सूरि को अपने अपभ्रंश के ग्रन्थों के अध्ययन में चार छन्द ऐसे मिले हैं, जिनमें से दो रासो के अनुवाद प्रतीत होते हैं। इन सब बातों से राय बहादुर श्यामसुन्दरदास जी तथा अन्य विद्वानों का मत है कि रासो पृथ्वीराज का ही लिखा है किन्तु उसका मूल रूप वर्तमान रूप से बहुत छोटा होगा। यह नहीं मालूम है कि कितना अंश प्रक्षिप्त है। रासो की भाषा में कई स्तर की भाषा मिलती है, कुछ नवीन और कुछ प्राचीन, इसका भी यही कारण है कि उसमें प्रक्षिप्त अंश बहुत है। इसके अतिरिक्त अरबी, फारसी के शब्दों का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं क्योंकि मुसलमानों के आक्रमण दो सौ वर्ष से आरम्भ हो गए थे। रासो ऐतिहासिकता की कसौटी पर चाहै खराब न उतरे किन्तु काव्य सौष्ठव में भावों की सुकुमारता और अलंकार योजना की उपयुक्तता के कारण बहुत उच्चकोटि का काव्य ग्रन्थ है।

उदाहरण

कुटिल केस सुदेग पौह परिचयित पिकु सदा ।

कमल गंध वन-संध, हस गति चलत मंद मंद ॥

सेत वस्त्र सोहै सरीर, नप स्वाति-बुन्द जस ।

अमर भवहि भुल्लहि सुभाव मकरन्दवास रस ॥

नयन निरपि सुप पाय सुक यह सुदिव्य मूरति रत्निय ।

—उमा प्रसाद हर हेरियत मिलहि राज प्रथिराज जिय ॥

(कुटिल=घुँघराले, सुदेश=सुन्दर । पौह=गुथे हुए, पिकु=पक्का, भोतियो की लड़ी, सेत=सफेद) ।

मुक्तक वीर काव्य में वीसलदेव रासो और आल्ह खण्ड को बहुत ख्याति मिली है। वीसलदेव रासो के वीसलदेव रासो रचियता नरपति नाल्ह हैं और इसमें वीसल देव (विग्रहराज चतुर्थ) का चरित्र वर्णित है।

इसका रचना काल संवत् १०१२ में माना जाता है। डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने बारह सौ बहोत्रा मन्हार का अर्थ १२७२ माना है और शुक्ल जी के मत से बहोत्रा का अर्थ द्वादशोत्तर अर्थात् १२ ऊपर होता है। इसमें वीर रस की अपेक्षा शृंगार रस को अधिक आश्रय मिला है। कुछ लोग इसके वीर काव्य कहे जाने में भी आपत्ति करते हैं किन्तु वीरों के चरित्र से सम्बन्धित होने के कारण इसको वीर-काव्य में स्थान मिलना उचित समझा जाता है।

प्रचार की दृष्टि से इसका विशेष महत्त्व है किन्तु इस काव्य का वर्तमान रूप इसके प्राचीन रूप से जो उपलब्ध आल्हा-खण्ड नहीं है, बहुत भिन्न बतलाया जाता है। इसका वर्तमान रूप प्राचीन गीतों के आधार पर रचा हुआ है। इस ग्रन्थ के मूल कर्ता जगन्नीक है (संवत् १२३० में यह महोबे के परमाल परमादिदेव के राजकवि थे। परमाल जयचन्द के पक्ष के थे। और उनकी भी पृथ्वीराज से लड़ाई रहती थी। इसमें मुख्य आल्हा, उदल (उदयसिंह) नाम के बनावर वीरों की वीर कृतियों का वर्णन है। आल्हा खण्ड का जो वर्तमान रूप है उसमें लोक-प्रियता के गुण अधिक हैं।

आदि काल में वीर काव्य के अतिरिक्त और भी स्फुट भाषा काव्य लिखा गया। इन लेखकों में खुसरो, मीर खुसरो विद्यापति और गुरु गोरखनाथ के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मीर खुसरो (स० १३१८-१३८२) की रचनाओं में दिल्ली के आस-पास की खड़ी बोली का रूप दिखाई पड़ता है। उसमें ब्रजभाषा की ओर भी थोड़ा झुकाव है। खुसरो ने बोलचाल की भाषा को अपना कर अपनी पहेलियों और कहामुकरियों के द्वारा जनता का अच्छा मनोरंजन किया। उनकी भाषा से यही प्रमाणित होता है कि खड़ी बोली का अस्तित्व उर्दू के जन्म से पहले था।

उदाहरण

कहमुकरी जब मेरे मन्दिर में आवे ।
सोते मुझको आन जगावे ।
पढत फिरत वह विरह के अक्षर,
ऐ सखि साजन ? ना सखि भण्डार ।

वह आवे तब शादी होय,
उस बिन दूजा और न कोय ।
मीठे लागे उसके बोल,
ऐ सखि साजन ? ना सखि ढोल ।

५५५

एक थाल भोती से भरा,
सब के सिर पर औंधा घरा ।
चारो ओर वह थाली फिरे,
भोती उससे एक न गिरे ॥ 'आकाश'

ना भारा ना खून किया ।
मेरा सिर क्यों काट लिया ॥ 'नाखून'

श्याम वरण और दाँत अनेक ।
 लचकत जैसे नारी ॥
 दोनों हाथ से खुसरो खींचे ।
 और कहे तू आरी ॥ 'आरी'
 संतत १५६

ये महाकवि संवत् १४६० में तिरहुति के राजा शिवसिंह के यहाँ रहते थे और इनके पदों में राजा शिवसिंह और रानी लखिमादेवी का स्थान-स्थान पर उल्लेख आया है।

राजा शिवसिंह रूप नरायन ।

लखिमादेइ रमाने ॥

गीत काव्यकारों में विद्यापति का बहुत ऊँचा स्थान है। वे मैथिलकोकिल और अभिनव जयदेव के नाम से प्रख्यात हैं। वैष्णवों में इनका अधिक मान है। इनकी कविता उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में बड़ी रुचि के साथ पढ़ी जाती है क्योंकि इन्होंने प्रेम की कोमल भावनाओं को अपने काव्य का विषय बनाया है। यद्यपि इनकी कविता राधाकृष्ण के नाम से सम्बन्धित है तथापि उसमें भक्ति की अपेक्षा पारस्परिक प्रेम का ही अधिक वर्णन है। इसलिए कुछ विद्वान इनको शृंगारी कवि ही मानते हैं और कुछ लोग इनको भक्त कवियों की श्रेणी में बैठालते हैं। कुछ लोग जैसे गिर्यसन महोदय राधाकृष्ण के प्रेम व्यापार का आध्यात्मिक अर्थ लगाते हैं। यद्यपि इनकी कविता में शृंगार के भौतिक पक्ष का प्राधान्य है तथापि विरह में थोड़ा मानसिक पक्ष भी मिला हुआ है। ये महाकवि शिव के उपासक थे, शिव भक्ति की नचारियाँ तो उन्होंने बहुत सुन्दर लिखी हैं किन्तु कृष्ण भक्ति के पदों का नितान्त अभाव नहीं है।

माधव हम परिनाम निरासा ।

तुहु जगतारन दीन दयामये आतए-तोहर विसत्रासा ।

उदाहरण

नन्द क नन्दन कदम्ब क तस्तर धिरे धिरे मुरली बजाव ।
समय सकेत-निकेतन बइसल बेरि बेरि बोलि पठाव ॥
सामरि, तोरा लागी अनुखन विकल मुरारि ।
जमुना क निर उपवन उदवेगल फिर फिर ततहि निहारि ॥
गोरस बचत अवइत जाइत जनि जनि पुछ बनमारि ।
तोहे मतिमान सुमति, मधुसूदन बचन सुनह किछु मोरा ।
भनई विद्यापति सुन बरजौवति बन्दह नन्द किसोरा ॥

इनका समय विक्रम की तेरहवीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने बौद्ध मत की वज्रयानी शाखा के स्वच्छन्दतावाद का विरोध कर सयम और सदाचार की स्थापना की थी। इनकी रचनाओं में हठयोग का भी प्रतिपादन हुआ है। इन्होंने साम्य भाव का प्रचार किया था और इस प्रकार इनकी कविता में कबीर के विचारों की आधार-शिला मिलती है। जहाँ कबीर में इनके विचारों की पुष्टि हुई है। वहाँ सूर और तुलसी में इनके विचारों की प्रतिक्रिया दिखाई देती है।

‘तुलसी अलखहि का लखै, राम नाम जपु नीच’

इस प्रकार गोरखनाथ ने भावी साहित्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है और उनका साहित्य के इतिहास में विशेष महत्व है।

प्राचीन काव्य में जिस प्रकार गुरु गोरखनाथ के काव्य में ज्ञानश्रयी शाखा के बीज मिलते हैं उसी प्रकार ‘भुल्लादाऊद’ द्वारा रचित कविता काल सवत् १३७५ के लगभग)। नख और चन्दासी प्रेम कहानी में प्रेमगाथा काव्य के बीज मिलते हैं। ये अलाउद्दीन के समकालीन थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे साहित्य की परम्परा बहुत काल पीछे से चली आती है। वीर गाथाकाल के बीज ‘भुल्ला हुआ जु मरिया’ आदि में अपभ्रंश काव्य में मिलते हैं और ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखाओं के बीज भी आदि-काल में मिल जाते हैं।

अध्याय २

भक्ति-काल

सामान्य परिचय और विशेषताएँ :

हिन्दी का आदि काल एक प्रकार से सघर्ष का युग था। उस समय आपस में संघर्ष था और बाहरी शक्तियों से भी। परिस्थितियों उस काल में जो साहित्य रचा गया वह तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल ही था किन्तु जब मुसलमानों के पैर भारत में जम गए और अपने को भारत का ही समझने लगे तो दोनों ओर से समझौते की मनोवृत्ति का जन्म हुआ। इधर हिन्दू लोग अपनी राजनीतिक हार की क्षतिपूर्ति के लिए अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाने और भगवान की शरणागति का सहारा लेने के निमित्त आध्यात्मिक की ओर झुके उधर मुसलमान लोगों ने हिन्दू कथाओं का मनसुखी रूप में लिखकर जनता के हृदय के निकट आने का प्रयत्न किया। उन दिनों एक धार्मिक उथल-पुथल मची हुई थी। अनेक दार्शनिकवाद जैसे शङ्कराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, बल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद और मध्वाचार्य का द्वैतवाद चल रहे थे इनकी विचार-धारा का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ना स्वाभाविक था। धार्मिक और दार्शनिक विचार जब तक साहित्य में प्रवेश नहीं करते तब तक वे पण्डित वर्ग के एकाधिकार की वस्तु बने रहते हैं और वे साधारण जनता को प्रभावित नहीं कर सकते। महाराष्ट्र आदि में भी ज्ञानेश्वर और सत तुकाराम ऐसे ही विचारक और धर्म प्रचारक आविर्भूत हुए। ऐसी ही दार्शनिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में भक्ति-काल का उदय हुआ।

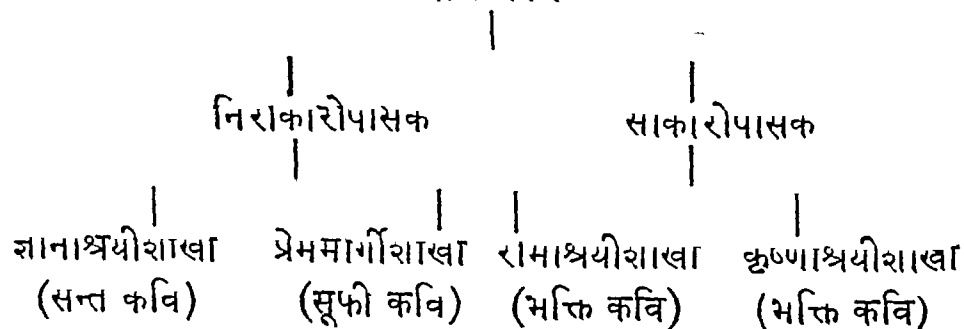
यद्यपि भक्ति काल में चार शाखाएँ थी, तथापि उस काल में कुछ ऐसी सामान्य भावनाएँ थी जिनके कारण ये सब विशेषताएँ धाराएँ एक सूत्र में बँध सकी और अपना भक्ति-काल का नाम सार्थक कर सकी। ये विशेषताएँ

इस प्रकार हैं .

- (१) गुरु को प्रायः भगवान के बराबर ही ऊँचा स्थान देना ।
- (२) नाम को महत्ता देना ।
- (३) राजाश्रय का तिरस्कार । केवल जायसी ने मसनवी परम्परा के अनुसार बादशाह वक्त की तारीफ की थी) ।
- (४) सारे ससार के प्रति मैत्री और निर्विरोध भावना ।
- (५) आत्म सम्पूर्ण की भावना ।

(१) भक्ति काल की चार धाराएँ थी । दो धाराएँ निराकारोपासना की दो सगुण और साकार की । चार धाराएँ निराकारोपासको में कुछ ज्ञान को प्राधान्य देने वाले थे और कुछ प्रेम को प्रधानता देने वाले । सगुणोपासको की भी दो शाखाएँ थी । एक राम को मानने वालों की रामाश्रयी शाखा और दूसरी कृष्ण को मानने वालों की कृष्णाश्रयी शाखा । ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि 'संत' कवि कहलाते थे और प्रेम मार्गी प्रायः 'सूफी' कवि थे सगुणोपासक कवियों में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखा के कवि 'भक्त' कवि कहलाते थे ।

भक्ति-काल

ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने निर्गुण ब्रह्म को अपनाया था। वे लोग भारतीय ब्रह्मवाद के मानने वाले थे। ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण शाखा का निर्गुण ब्रह्म मुसलमानी एकेश्वरवाद के निराकार ईश्वर के बहुत निकट आ जाता है। मुसलमान लोग मूर्ति-पूजा और अवतारवाद का खण्डन करते थे। निर्गुणवादी इन बातों को न मान कर मुसलमानी खण्डनात्मक प्रचार से बचे हुए थे। ऐसे निर्गुण ब्रह्म के मानने में उनको हिन्दू-मुसलिम ऐक्य की सम्भावना दिखाई पड़ती थी। वे राम और रहीम, कृष्ण और करीम को मानते थे। इन सन्त कवियों ने धार्मिक आडम्बर-तिलक छापा और जाति-पाँति, और रोजा नमाज, मन्दिर और मसजिद आदि धर्म के बाहरी प्रतीकों का तिरस्कार कर धर्म के भीतरी तत्वों को अपनाया। उन्होंने समाचार और ईश्वरोपासना पर बल दिया। 'हरि का भजे सो हरि का होई जाति पाति पूछे नहि कोई' उन्होंने पूर्ण समता भाव का प्रचार किया था। सँक्षेप में सन्त कवियों की ज्ञानाश्रयी शाखा की मूल प्रवृत्तियाँ इस प्रकार थीं

- (१) ये लोग निर्गुणवादी थे और नाम की उपासना को महत्ता देते थे।
- (२) ये लोग रूढ़िवाद और धर्म के दिखावे और आडम्बर के विरोधी थे।
- (३) ये लोग गुरु को प्रायः ईश्वर के बराबर महत्ता देते थे।
- (४) ये अपने को जाति-पाँति के बन्धनों से परे मानते थे।
- (५) ये लोग वर्णाश्रम के विषय धर्मों से स्वतंत्र रहकर सदाचार-परायण साधारण धर्म को मानते थे।
- (६) इनकी भाषा में जन हृदय को स्पर्श करने वाली सरलता थी और यह ये लोग कवित्व की अपेक्षा सत्य के प्रतिपादन की ओर अधिक ध्यान देते थे।

कबीर

कबीर यद्यपि नीरु नाम के जुलाहे के घर में पालित पोषित हुए थे तथापि इनके जन्म के सम्बन्ध में यह जन-जीवन वृत्ति संवत् श्रुति है कि वे एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से १४५५ से १५७५ उत्पन्न हुए थे। उनकी माता को महात्मा रामानन्दजी का यह वरदान मिला था कि बेटा सौभाग्यवती हो, वह झूठा नहीं हो सकता था। इनका जन्म उसी ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। लोक-लाजवग्न इनकी माता ने अपने नवजात शिशु को एक तालाब के किनारे छोड़ दिया। पीछे नीरु ने इनका पालन-पोषण किया और बालक का नाम कबीर (अर्थात् बड़ा) पड़ा। इनका विवाह लोई नाम की एक स्त्री से हुआ था जिससे इनके एक कमाल और कमाली नाम के दो बच्चे भी थे। कबीर को जुलाहे होने का गर्व था। 'तू बान्हन, मै कागी का जुलाहा, बूझौ मौर गियाना।' ये अपने घर का काम करते थे किन्तु मन हरिमजन में लगा रहता था। कबीर का जन्म कागी में हुआ था किन्तु वे अपने स्वतंत्र विचारों के कारण मरने के लिए मगहर चले गये थे उनका कहना था कि यदि काशी में मरने से मुक्ति, होती है तो राम भक्ति से क्या लाभ 'जो काशी तन तजै कबीरा तो रामहि कहा निहोरा रे,' उनके शव के लिए हिन्दू और मुसलमान दोनों ही झगडे थे? कहा जाता है कि अन्त में उनके शरीर के फूल हो गए थे जो हिन्दू और मुसलमानों ने आधे-आधे बाँट लिए थे।

कबीर ने श्री रामानन्दजी से दीक्षा प्राप्त की थी, 'काशी में हम प्रगट भये हैं, रामानन्द चैताये' कबीर पर प्रभाव और सिद्धांत रामानन्द जी के अतिरिक्त शंकराचार्य तथा नाथ पंथी साधुओं का एवा सूफियों का भी प्रभाव था। मुसलमानों के प्रभाव से और कुछ कुछ गुंथ गोरखनाथ जी के प्रभाव से उन्होंने तीर्थ-यात्रा और अवतारवाद का खण्डन किया

और वैष्णवों के सत्संग के कारण उन्होंने भक्ति और जीव-दया का प्रचार किया। कबीर ने हिन्दू और मुसलमान दोनों के आडम्बरो पर व्यंग्य करके दोनों का वर्ग दूर करने की चेष्टा की है। “इन दोनों राह न पाई”। राम को इन्होंने दशरथ का पुत्र नहीं माना है।

“दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना । राम नाम का मरम है आना”
उन्होंने राम के नाम की उपासना की है, शंकराचार्य के प्रभाव से वे संसार और ब्रह्म को एक मानते थे। “खालिक-खलक खलक मे खालिक सब जग रहा समाया” जीव और ब्रह्म में वे भेद नहीं मानते थे। नदी में रक्खा हुआ घड़ा यदि फूट जाय तो पानी पानी में मिल जाता है उसी तरह से ज्ञान होने पर जीव ब्रह्म में मिल जाता है।

जल मे कुंभ-कुंभ में जल है, बारह भीतर पानी ।
फूटा कुंभ जल जलहि समानो, यह तत कथो गिआनी ॥
इन्होंने पूर्ण समता भाव का प्रचार किया।

“एक ज्योति थे सब उपजा, कौन बामन कौन सूदा ।

वे सम्प्रदाय भेद नहीं मानते थे। “कहे कबीर एक राम जपौ रे हिन्दू तरक न कोई” कबीर ने पिरण्ड में ही ब्रह्माण्ड मानते हुए हठयोग को अपनाया और शरीर में ही सूर्य, चन्द्र, गंगा और यमुना के दर्शन कराए। कबीर फक्कड़ सत्त थे। वे पढे-लिखे नहीं थे। “मसि कागद छुओ नहीं, कमल गही नहीं हाथ” फिर भी इनके हृदय में सत्य का प्रकाश था और इस कारण उनकी वाणी में स्वतः ओज आ गया था। उनका मुख्य ध्येय कविता नहीं था, वरन् अपने सिद्धान्तों का प्रचार था। फिर भी उनकी कविता अलंकारों से शून्य नहीं रही। उसमें रूपक अन्वोक्ति विरोधाभास आदि अलंकार स्वभाव से ही आ गए हैं। यद्यपि इन्होंने अपनी भाषा को पूर्वी कहा है। “मेरी बोली पूरबी” तथापि इनकी भाषा सधुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा है, जिसमें पूर्वी, ब्रजभाषा, राजस्थानी और खड़ी बोली आदि का समिश्रण है। उनकी तीव्र अनुभूति के कारण उनकी भाषा में बल आ गया था। इस पंचमेल

खिचड़ी का कारण यह है कि उन्होंने दूर-दूर के साधु-संतों का सत्संग किया था जिससे स्वाभाविक रूप से ही उन पर भिन्न-भिन्न प्रान्तों की बोलियों का प्रभाव पड़ा।

उदाहरण

सतगुरु साँचा सूरिवाँ, सबद, जु ब्रह्मा एक ।
 लागत ही मैं मिलि गया, पड्या कलेजै छेक ॥
 विरह भुवगम तन वसै, मंत्र ने लागे कोइ ।
 राम वियोगी ना जिवै, जिवै तो बीरा होइ ॥
 जा कारण मैं हूँ डूँढता, सनमुख मिलिया आइ ।
 धन मैली पिव ऊजला, आगि न सकौ पाइ ॥
 जैसी मुख तै नीकसै, तैसी चालै चाल ।
 पारब्रह्म नेडा रहै, पल मे करै निहाल ॥

x x x x

भूठ लोग कहे घर मेरा ।

जा घर माँहै बोलै, डोलै, सोई नहीं तन तेरा ॥ टेका ॥
 बहुत बध्या परिवार कुटुम्ब मै, कोई नहीं किस केरा ।
 जीवन आखि मूँद किन देखौ, ससार अब अंधेरा ॥
 नौ मन सूत उरझि नहीं सुरझै, जननि जनम उरमेरा ।
 कहै कबीर एक राम भजहु रे, बहुरि न ह्वैगा फेरा ॥

कबीर पथ आगे चलता रहा । धर्मदास सवत् (१४७५ से १६००) उनके प्रधान शिष्यों में से थे । कबीर की भाँति रैदास (रविदास) भी रामानन्द जी के शिष्यों में से थे । कबीर की वाणी का संग्रह सिक्खों के गुरु ग्रन्थ-साहब में भी हुआ है ।

इनका जन्म कार्तिकी पूर्णिमा (सवत् १५६६) को तिलवंडी ग्राम में हुआ । इनके पिता का नाम कालूचन्दी जी गुरु नानक (१५२६-१६६६) और माता का नाम वृता था । बाल्यकाल से ही इनकी रुचि भगवद्-भजन और साधु-सेवा की ओर रही । एक बार इनके पिता ने कुछ

रूपया देकर सौदा खरीदने भेजाना वह रूपया इन्हीं सब साधुओं को बांट दिया और घर आकर कह दिया कि मैं सच्चा सौदा कर लाया। सिक्ख धर्म के ये आदि प्रवर्तक थे। मिक्ख शब्द शिष्य का ही बिगड़ा हुआ रूप है। गुरु-नानक ने बड़ी सीधी-साधी सरल भाषा में सदाचार और भक्ति का पाठ पढ़ाया और साथ ही हिन्दुओं में संगठन की भावना उत्पन्न कर उनमें शक्ति का संचार किया। ये भी राम-नाम के उपासक थे किन्तु कबीर की भाँति इन्होंने आकाश-पाताल के कुलाबे नहीं मिलाए वरन् ऐसी बातें कही जिनको जन-साधारण ग्रहण कर सकें। इस-सन्त परम्परा में दादूदयाल (संवत् १६०७-१६६०) सुन्दरदास (१६५३-१७४६) मलूकदास (१६३१-१७३६) अक्षर अन्नय आदि प्रमुख हैं। इनमें सुन्दरदास जी अच्छे पढ़े लिखे और विद्वान् थे। इनकी कविता कवित्त सवैया में अधिक हुई है। मलूकदास जी बड़े फक्कड़ थे। आलसियों का मूल मन्त्र 'अजगर करै न चाकरी पछी करै न काम, दास मलूका कह गये सबके दाता राम' इन्हीं का है।

प्रेम-मार्गी शाखा

जिस प्रकार संत कवियों में मुसलमान धर्म के निकट आने की प्रवृत्ति दिखाई देती है उसी प्रकार सूफी कवियों परिस्थितियाँ और विशेषताएँ में हिन्दू धर्म से समझौता करने की ओर झुकाव है। सूफी लोग साधारण मुसलमानों से कुछ अधिक मुलायम तबियत के होते हैं। उन पर भारतीय ब्रह्मवाद का प्रभाव पड़ा था किन्तु उन्होंने कबीर की भाँति मुसलमानी धर्म का खण्डन नहीं किया वरन् उसकी प्रशंसा ही की है। वे लोग अपनी स्वतन्त्र प्रकृति का परिचय देते रहे हैं। सूफी लोग सगीत के प्रेमी होते हैं और सगीत में ही उनको 'हाल' अर्थात् ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती है। इन कवियों में हिन्दू-कथाओं को मसनवियों के ढाँचे में ढाल कर अवधी भाषा में

अपने काव्य लिखे और प्रबन्ध काव्य के अनुकूल दोहा, चौपाई और छंद को अपनाया। ये हिन्दू-कथाएँ, प्रेम-कथाएँ हैं जो लौकिक होते हुए भी आध्यात्मिक प्रेम की व्यञ्जना करती हैं।

संक्षेप में प्रेम-मार्गी-शाखा की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(१) इन कवियों ने हिन्दुओं की प्रेम कथाएँ लिखीं।

(२) इन कथाओं में लौकिक प्रेम के साथ आध्यात्मिक प्रेम की व्यञ्जना की गई है।

(३) ये रचनाएँ अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में लिखी गईं।

(४) ये रचनाएँ मसनवी पद्धति पर लिखी गई हैं, जिसमें खुदा, रसूला मुह और बादशाह वक्त के स्तवन के साथ कथा का प्रारम्भ होता है और कथा सर्गों में न विभाजित होकर खंडों में विभाजित होती है।

(५) इनके लिखने वाले प्रायः मुसलमान थे।

प्रेम मार्गी साहित्य की परम्परा वैसे तो उषा-अनिरुद्ध की कथा से चली आती है किन्तु उसका विकसित रूप सूफी प्रेममार्गी परंपरा मुसलमान कवियों में दिखाई पड़ता है। जायसी ने अपने पद्मवात में अपने से पूर्व के चार ग्रन्थों का उल्लेख किया है: मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती इनमें से मृगावती और मधुमालती उपलब्ध हैं, शेष दो ग्रन्थों का पता नहीं चला। मृगावती के लेखक हैं कुतुबन।

संवत् १६५० के लगभग शेरशाह के पिता हुसैनशाह के दरबार में रहते थे, ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के कुतुबन थे। मृगावती संवत् १५५८ में लिखी गई थी। (डा० श्याम सुन्दरदास इसका रचना काल १५६६ मानते हैं) इस पुस्तक में चन्दगिरि के राजा गणपति देव के राजकुमार और कञ्चनपुर की राजकुमारी मृगावती के प्रेम का वर्णन है।

मधुमालती के लेखक है मजन। इस ग्रन्थ के कनेसर नगर के राजा सूरजमान के पुत्र राजकुमार मनोहर का महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती के साथ पारस्परिक प्रेम और वियोग की कथा है। इस कथा में नायक और नायिका के साथ उपनायक ताराचन्द और उपनायिका प्रेमा का वर्णन आया है। उपनायक ताराचन्द के त्याग के ही कारण नायक और नायिका का विवाह हो सका। प्रेम-मार्गी कवियों में इनके अतिरिक्त जायसी, उसमान जिनकी चित्रावली सन् १६०० में लिखी गई थी। शेख-नवी, कासिमशाह नूर मोहम्मद आदि और भी अनेक नाम आदर से लिए जाते हैं। इन सब में जायसी ने सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई है।

मलिक मुहम्मद जायसी

ये महाकवि प्रेममार्गी कवियों के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जायसी का जन्म सन् १४६२ के लगभग माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत का रचना काल ६४७ हिजरी अर्थात् १५६७ विक्रमी है। कुछ लोग ६४७ हिजरी को फारसी अक्षरों में लिखे जाने के कारण ६२७ पढ़ते हैं किन्तु ६४७ अविक उपयुक्त मालूम पड़ता है। क्योंकि शेरशाह सुल्तान जिनकी बन्दना पुस्तक के आरम्भ में “बादशाह वक्त” के रूप में हुई है, ६२७ में गद्दी पर नहीं बैठे थे। ये “जायसी” (राय-बरेली) में रहते थे, इसीलिए जायसी कहलाए। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। (गुरु मोहिदी सेवक में सेवा)। चिचक के प्रकोप से इनकी एक आँख जाती रही थी किन्तु इससे इनमें कोई हीनता का भाव नहीं उत्पन्न हुआ था। इन्होंने एकाक्षी होने के कारण अपनी तुलना शंकाचार्य से की है। इनकी यद्यपि मुसलमान धर्म पर पूरी अवस्था थी तथापि इनको हिन्दू धर्म का भी अच्छा ज्ञान था, किन्हीं-कहीं अवश्य ये गलती कर गए हैं जैसे इन्द्र को कैलास पर बिठाना। अमेठी के राजा इनका बहुत मान करते थे और वही इनकी

कम्र बनी हुई है। जायसी का देहान्त सन् १४६ हिजरी अर्थात् सन् १५४२ में बतलाया जाता है।

जायसी ने तीन ग्रन्थ लिखे हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत में राजा रतनसेन और अग्र्य पद्मावती की प्रेम कथा है और अखरावट में वर्णमाला के क्रम से उपदेश हैं। आखिरी कलाम में मुसलमानी धर्म के अनुसार कयामत का हाल है। 'पद्मावत' इनकी कीर्ति का मूल स्तम्भ है।

पद्मावत में जैसा ऊपर कहा जा चुका है रतनसेन और सिंहलद्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का वर्णन है। पद्मावत हीरामन तोता ने इन दोनों का योग कराया था। इस कथा में दोनों ओर से प्रेम की पीर दिखलाई गई है। राजा सिंहलद्वीप चले जाने पर उसकी पहली रानी नागमती के विरह का बड़ा भासिक वर्णन हुआ है। उद्दीपन रूप से ऋतु वर्णन भी बड़ा अच्छा हुआ है। चित्तीड़ लौट आने पर राधव चेतन नाम के ब्राह्मण के वहकाने पर अलाउद्दीन सुल्तान ने पद्मावती की प्राप्ति के लिए चित्तीड़ पर चढ़ाई की थी, सन्नि हो जाने पर शीशे में पद्मावती की छाया के दर्शन कराए गए थे। पीछे से रतनसेन बदी होकर दिल्ली जाते हैं। वहाँ से पद्मावती गौरा बादल की सहायता से और थोड़े छल के साथ उनको छुड़ा लाती है। किन्तु यह संयोग बहुत दिनों नहीं चलता। अन्त में रतनसेन कुम्भलनेर के राजा देवपाल के हाथों मारे जाते हैं। दोनों रानियाँ सती हो जाती हैं और अलाउद्दीन जब चित्तीड़ पहुँचता है तब उसको राख के ढेर के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। इस ग्रन्थ का अन्त शान्त-रस के स्थाई भाव वैराग्य में होता है।

रूपकत्व जायसी ने इस कथा को एक आध्यात्मिक रूपक का रूप दिया है :

“तन चित उर, मन राजा कीन्हा हिय सिधल, बुधि पदमिनी चीन्हा,
गुरु सुआ जेई पन्य देखावा, बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा ?
नागमती यह दुनियाँ धन्वा, बाँचा सोई न एहि चित बधा ॥
राधव दूत सोई सैतानू । माया अलाउदीन - सुलतानू ॥

ये रूपक मोटे तौर से ही ठीक बैठता है। राधव चेतन को शैतान कहना और अलाउद्दीन को माया कहना उचित ही है किन्तु नागमती को दुनियाँ-धन्वा कहना उसके साथ अन्याय है।

प्रबन्ध काव्य में पद्मावत का बहुत ऊँचा स्थान है। रामचरित-मानस के पश्चात् उसका दूसरा स्थान है। यह कवित्व और भाषा ग्रन्थ दोहा-चौपाइयो में लिखा गया है। इसमें सात चौपाइयो के बाद एक दोहा आया है। इसकी भाषा बोलचाल की अवधी है। रामचरित मानस की अवधी परमाजित और साहित्यिक भाषा है। जायसी ने बड़े लम्बे चौड़े वर्णन किए हैं जो कहीं-कहीं कथा-प्रवाह में बाधक होते हैं किन्तु कथा का सूत्र कही नहीं टूटा है। जायसी की अलंकार योजना बड़ी ही विशद है और विरह वेदना बड़ी मार्मिक है, यद्यपि वह कहीं-कहीं अत्युक्ति की कोटि तक पहुँच गई है। उन्होंने सारी प्रकृति को वेदनामय दिखाया है। इसमें स्थान-स्थान पर बड़ी सुन्दर आध्यात्मिक व्यंजनाएँ आई हैं और इस पर हठयोग और वेदान्त के प्रतिबिम्बवाद का भी प्रभाव है।

‘नैन जु देखा कमलभा, दसन ज्योति नग हीर’ ।

जायसी ने परमात्मा को सब जगह व्याप्त माना है।

परगट गुपुत सकल महँ पूरि रहा सो नावँ ।

जहँ देखो तहँ ओही, दूसर नहिँ जहँ जावँ ॥

इस प्रकार जायसी ने अपना सुसलमानी व्यक्तित्व रखते हुए भी स्थान-स्थान पर प्रेम की कथा के सहारे अपने ऊपर पड़े हुए भारतीय प्रभावों का परिचय दिया है।

राम-भक्ति-शाखा

जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है सगुणोपासक भक्त कवि दो शाखाओं वटे हुए हैं - एक राम-भक्ति शाखा के और दूसरे कृष्ण भक्ति शाखा के। राम भक्ति शाखा के कवि रामानुजाचार्य और उनसे प्रीछे होने वाले रामानन्द जी की विचारधारा से प्रभावित हैं। श्रीरामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद में ससार को माया और मिथ्या मानने वाले शंकराचार्य के सिद्धान्तों की प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है। इन्होंने जड़ और चेतन दोनों को ही ब्रह्म के विशेषण रूप से सत्य माना है। इसी से इनका मत विशिष्टाद्वैत अर्थात् विशेषणयुक्त अद्वैत कहलाता है। इन्होंने नारायण की उपासना को मुख्यता देते हुए भक्ति और शरणगति को उनकी प्राप्ति का साधन माना था। रामानन्दजी ने नारायण की स्थापना रामचन्द्र जी के रूप में की थी। राम-भक्ति-शाखा के प्रधान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं।

यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी साहित्य जगत के परमज्योतिमय पिण्डों में से हैं तथापि उनका जीवन वृत्त अभी गोस्वामी तुलसीदासजी बहुत कुछ अन्धकार में ही है। उनके जीवन के सम्बन्ध में हमको कुछ संकेत उनके ग्रन्थों में मिलते हैं। कवितावली के उत्तरकाण्ड तथा विनयपत्रिका में और कहीं-कहीं रामचरितमानस में भी उन्होंने अपने जीवन पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार की अन्तःसाक्ष्य के अतिरिक्त हमको कई ग्रन्थों का बाह्य-साक्ष्य भी मिलता है। इस प्रकार के ग्रन्थों में से दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता (१) बैनीमावव कृत गुसाई चरित (२) बाबा रघुवरदास कृत तुलसीचरित (३) प्रियादास जी की भक्ति माल की टीका (४) जनुश्रुति। यद्यपि दोनों चरितों में गोस्वामी जी का सुसंवद्ध जीवन चरित देने का प्रयत्न किया गया है तथापि उनकी प्रामाणिकता में बहुत-कुछ सन्देह है। हमको तुलसी के अन्तःसाक्ष्य

पर ही निर्भय रहना पड़ता है। तुलसीदासजी के जीवन की मोटी-मोटी बातें इस प्रकार हैं।

दोनों चरित्रों में तुलसीदासजी का जन्म १५५४ बताया गया है। रामगुलाम द्विवेदी के मत का अनुकरण करते हुए गिर्यसन ने इनकी जन्म तिथि १५८६ जन्म विक्रमी माना है। उनके स्वर्गवास की तिथि सं० सोलह सौ अरसी सर्वमान्य है।

सवत सोलह सौ असी, असी गग के तीर।

श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यौ शरीर ॥

जन्म सवत् १५५४ मानने से तुलसीदासजी की आयु १०६ वर्ष की बढती है जो एक सयमी महात्मा के लिए दुर्लभ तो नहीं किन्तु कठिन अवश्य है। १५८६ मानने से उनकी आयु ६१ वर्ष की बैठती है जो आजकल के साधारण मान से अच्छी समझी जा सकती है।

निधन सवत् के सम्बन्ध में तो कोई मतभेद नहीं है। निधन तिथि के सम्बन्ध में अवश्य मतभेद है। कोई निधन तिथि तो श्रावण शुक्ला सप्तमी मानते हैं और कोई श्यामा तीज। अब श्रावण श्यामा तीज अधिक मान्य समझी जाती है क्योंकि उनके मित्र, टोडरमल के वंशज इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम का सीवा देते हैं।

इनके पिता का नाम यद्यपि तुलसी चरित के हिसाब से मुरारी मिश्र है तथापि अनुश्रुति के अनुसार उनका नाम जाति और कुल आत्माराम दूबे बताया जाता है। इनकी माता का नाम हुलसी था। इसके लिये तुलसीदासजी की अतः साक्ष्य मौजूद है। उन्होंने लिखा है।

‘तुलसीदास हिय हिय-हुलसी सी’

ये पत्नीजी के दुबे थे। तुलसीदास जी अपने को ‘जायी कुल मंगन’ मानते ही हैं किन्तु इस सम्बन्ध में मतभेद है कि वे सरथूपारी ब्राह्मण

थे अथवा कान्यकुब्ज अथवा सनाढ्य । अधिकांश मत तो उनके सरयू-पारीण मानने के पक्ष में है किंतु जो लोग उनका जन्मस्थान सोरो मानते हैं वे उनको सनाढ्य बतलाते हैं । नंददास उनके भाई बतलाए जाते हैं किंतु यह निश्चय नहीं है कि वे सगे भाई थे सोरो सामग्री के अनुसार तुलसीदासजी नंददास के चचेरे भाई थे, अथवा गुरुभाई थे । एक बार वे नंददास जी से मिलने व्रज में गए थे और कहा जाता है उनके प्रार्थना करने पर (तुलसी मस्तक तब नवे धनुषवान लेउ हाथ) श्री नाथजी की मूर्ति ने मुरली के स्थान में धनुष बाण धारण कर लिया था । यह बात तुलसीदासजी की अनन्यता की परिचायक अवश्य है किंतु इस बात को देखते हुए कि तुलसीदासजी ने रामगीतावली के साथ कृष्ण गीतावली भी लिखी यह घटना सदिग्ध-सी जान पड़ती है ।

अमुक्त मूलों में जन्म लेने के कारण तुलसीदासजी के माता-पिता ने उनका जन्म से ही परित्याग कर दिया था । कवितावली में तुलसीदास ने स्वयं लिखा है ।

मातु पिता जग जाय तज्यो, विधिहू न लिखी कछु भाल भलाई ।

उनका बाल्यकाल बड़ी कठिनाई में बीता । कवितावली में वे लिखते हैं ।

बारे ते ललात विललात द्वार द्वार दीन ।

जानत हो चारि फल चारि ही चनक को ।

तुलसीदासजी का विवाह दीनबधू पाठक की रत्नावली नाम की विदुषी कन्या से हुआ था । एक बार उनकी विवाह और उद्बोधन अनुपस्थिति में वह अपने भाई के साथ पीहर चली गई थी । तुलसीदासजी शीत और वर्षा के प्रकोप को सहते हुए उसके पास पहुँचे । उसने फटकारते हुए कहा -

अस्य चरम भय देह मम, ता में जैसी प्रीत ।

वैसी जो श्रीराम मह होति न तौ भवभीति ।

इसी से उद्बोधन प्राप्त कर और उन्होंने वैराग्य ले लिया और

तीर्थ स्थानों में पर्यटन करने लगे । वे अधिकतर काशी, अयोध्या और चित्रकूट आदि स्थानों पर रहे ।

तुलसीदास जी का काल कठिनाई में बीता था, पीछे से उनको मान मिला उन्होंने स्वयं ही लिखा ।

अन्तिम दिवस

छाछि को ललात जे ते, राम नाम के प्रसाद ।

खात खुनसात सोधे, दूध की मलाई है ॥

उनके अन्तिम दिन फिर कठिनाई में बीते चाहे उनको अन्तिम दिनों में धन का अभाव न रहा हो किन्तु बाहु पीडा रोग से वे परेशान रहे । हनुमान बाहुक उन्होंने इसी की शमन के लिए लिखा था । उनका देहावसान शिवपुरी (काशी) में ही हुआ था ।

उनके कुल बारह ग्रन्थ हैं । ६ बड़े अर्थात् १ रामचरित मानस (संवत् १६३१), दोहावली (संवत् १६४०), गोस्वामी जी के ग्रन्थ ३ कवित्त रामायण (संवत् १६६५-७१), ४ गीतावली (संवत् १६२७), ५ कृष्ण गीतावली संवत् (१६२८), ६ विनय पत्रिका (संवत् १६४२), और ६ छोटे ग्रन्थ ये हैं १ रामलला नहछू (संवत् १६०३), २ वैराग्य सदीपनी (संवत् १६६६), २ ब्रह्म रामायण (संवत् १६६६), ४—पार्वती मंगल (संवत् १६४३), ५ जानकी मंगल (संवत् १६४०), ६ रामाज्ञा प्रश्न (संवत् १६६६) ।

तुलसीदास जी ने अपने समय की दोनों भाषाओं को अर्थात् अवधी और ब्रजभाषा को अपनाया था और दोनों का प्रतिनिधि कवि ही अपनी लेखनी के चमत्कार से अलंकृत किया था । दोनों भाषाओं के साथ उन्होंने तत्कालीन प्रचलित काव्यशैलियों को अपनाया था । जायसी द्वारा प्रतिष्ठित

* यह संवत् गोसाई चरित के आधार पर दिए गए हैं । किन्तु गीतावली रामचरितमानस से पीछे की रची हुई भावम होती हैं ।

प्रबंध काव्य गैली को उन्होंने रामचरितमानस में अपनाया था और उसे प्रबन्ध काव्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ होने का गौरव प्रदान किया था। कृष्ण भक्त, वैष्णवों की ब्रजभाषा पद गैली को उन्होंने गीतावली और विनय पत्रिका में अपनाया था, पदों की संगीतमयी गैली के अनुकूल ही उन्होंने उनमें हृदय की कोमल भावनाओं का समावेश किया था। राजदरबारों में प्रचलित कवित्त सवैयों की गैली को उन्होंने कवितावली में अपनाया था। कवीर आदि द्वारा अपनाई हुई दोहों की पद्धति का प्रयोग तुलसीदास जी ने दोहावली में किया था। नैतिक सिद्धान्तों के कंठस्थ रखने में दोहे विशेष सहायक होते हैं, रहीम की बरवै गैली को तुलसीदास जी ने बरवै रामायण में प्रतिष्ठा दी थी। शृंगारिक वर्णनों के लिए बरवै छंद अधिक उपयोगी होता है। तुलसी ने वीरगाथा को छप्पय गैली का प्रयोग युद्धों का वर्णन में किया है और उनकी भाषा भी ओजप्रधान रखी है। इस प्रकार उन्होंने सभी प्रकार की गैलियों द्वारा अपने इष्टदेव का गुणगान किया था जिससे कि वे सभी रचि के लोगों के अनुकूल रामचरित को जनता के सामने ला सके।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि तुलसीदास जी ने दोनों ही साहित्यिक भाषाओं को अलंकृत किया था।

भाषा और शैली जायसी में जहाँ बोल-चाल की पूर्वी अवधी भाषा दिखाई पड़ती है, वहाँ तुलसी के रामचरितमानस में पच्छिमी अवधी का साहित्यिक रूप दृष्टिगोचर होता है। बरवै रामायण में उन्होंने पूर्वी अवधी का प्रयोग किया है। गीतावली, कवितावली और विनयपत्रिका तीनों ही में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। गीतावली की भाषा बहुत अंग में सूर की भाषा के निकट आ जाती है और उस पर सूर का प्रभाव भी बहुत है किन्तु विनय पत्रिका की भाषा विशेष कर स्तुतियों सम्बन्धी पदों की भाषा संस्कृतगर्भित हो गई है। जहाँ उन्होंने आत्म-निवेदन किया है वहाँ उनकी भाषा सरल और स्वाभाविक है। तुलसीदास ने यद्यपि अपने शीलवश यह लिखा है

कवित विवेक एक नहि मोरे ।

सत्य कहउं लिख कोगद कोरे ॥

तथापि इनकी भाषा में सभी अलंकार 'रामप्रताप' में अपने आप बिना प्रयास के खिंचे चले आये ।

'जदपि कवित रस एकउ नाही, राम-प्रताप प्रगट एहि माही ।'

तुलसीदास की भाषा भावानुसारिणी है, विषय के अनुकूल ही भाषा में ओज और माधुर्य का समावेश हुआ है । माधुर्य शब्दावली का एक उदाहरण लीजिए ।

चातक कोकिल कीर चकोरा । कूजत विहग नटत कल मोरा ॥

x

x

x

x

विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा । जलखग कूजत गुजत भृङ्गा ॥

इसके विपरीत द्वैतवर्णन और टगण प्रधान ओजमयी शैली के दो उदाहरण लीजिए ।

(क) बोल्लहिं जो जय जय मुड रुड प्रचड सिर विनु धावेही ।

खप्परिन्ह खग अलुज्झि जुझहि सुभट भटन्ह बहावेही ॥

निसि-चर-वरुय विमदि गरजहि भालु कपि दपित भये ।

सग्राम अगन सुभट सोवहि राम-सर-निकरन्ह हये ।

(ख) भये क्रुद्ध जुद्धविरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे ।

कोदण्डघुनि अति चड सुनि मनुजाद सब मास्त असे ॥

मन्दोदरी उर कम्प कम्पति कमठ भू भूवर असे ।

चिक्किरहि दिग्गजे दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हँसे ॥

तुलसीदास जी की भाषा में यत्र-तत्र फारसी और अरबी के शब्दों का जैसे गनी, गरीबनिमाज, मिशकीनता, शोर आदि शब्दों का भी पुट रहता है कही कही बुन्देलखण्डी शब्दों में एक विशेष माधुर्य उत्पन्न कर दिया है । जैसे

लषन लाल कृपाल ? निपटहि डरिबी न बिसार ।

पालवी सब तापसिन ज्यो राजधरम बिचारि ॥

सीताजी के इस उपालभ में कितनी मीठी कसक है । तुलसीदास जी का शब्द-चयन भी बड़ा सुन्दर हुआ है ।

वर्षाकाल के वर्णन में बादलों के लिए मेघ, धन और वारिद तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन तीनों का अपने-अपने उपयुक्त स्थान में, जहाँ तक “डरपत मन मोरा” है वहाँ तो धन घमड और “धोरा” शब्दों का प्रयोग किया है । जहाँ “गरजत लागत परम सुहाये” कहा है वहाँ “मेघ” शब्द कहा है और जहाँ मोरों के नाचने का वर्णन है वहाँ “वारिद” जैसा कोमल शब्द रखा है ।

तुलसी की विशेषताएँ :

१ तुलसीदासजी के काव्य में भक्ति और मर्यादावाद को सबसे ऊँचा स्थान मिला है ।

२ तुलसीदासजी समन्वयवादी थे । उन्होंने ज्ञान और भक्ति निगुण और सगुण, शैव और वैष्णव सम्प्रदायों का समन्वय किया था ।

३ प्रबन्ध काव्य और मुक्त काव्य दोनों के लिखने में उन्होंने विशेषता प्राप्त की थी ।

४ मानव स्वभाव का उन्होंने गम्भीर अध्ययन किया था और जीवन की अनेक रूपता और विभिन्न स्थिति के लोगों के पारस्परिक व्यवहार के चित्रण में कुशलता प्राप्त की थी । वे सभी स्थल के लोगों के जीवन से परिचित थे । क्या किसानों की खेतीबाड़ी और क्या राजाओं के दरबारों का शिष्टाचार और क्या योद्धाओं का रण-कौशल, सबके वर्णन में उन्होंने अपनी गम्भीर जानकारी का परिचय दिया है ।

५ रामचरित के वर्णन में उन्होंने अनेकों ग्रन्थों का, जैसे वाल्मीकी रामायण, अध्यात्म रामायण, रघुवंश, प्रसन्नराघव, हनुमानाटक आदि २ का सहारा लिया है किन्तु सामग्री को एकरस बना कर उस पर अपनी प्रतिभा की छाप लगा दी है ।

६ तुलसीदास ने जीवन के मार्मिक स्थलों को पहचाना है ।

और उनका मर्म-स्पर्शी वर्णन भी किया है। विश्वामित्रजी के साथ राम-लक्ष्मण का जाना धनुषयज्ञ, लक्ष्मण-परशुराम सवाद, कैकेई के बड़े आकर्षक वर्णन है।

७ मुहावरो और लोकोक्तियों का उन्होंने सरलतापूर्वक प्रयोग किया है और स्वयं इनके ही बहुत से वाक्यांश सूक्तियों और लोकोक्तियों का रूप धारण कर चुके हैं और वे प्रत्येक स्थिति के लोगों के जीवन के अवलम्ब बन चुके हैं।

८ तुलसीदास जी ने सभी रसों का सफलतापूर्वक अपने काव्य में समावेश किया है। रसों के अन्तर्गत उन्होंने शङ्का, घृति, चिंता, मोह हर्ष, दीनता, त्रास, चपलता, वितर्क आदि अनेकों पुराने और नये संचारियों का वर्णन किया है।

अन्य कवि

यद्यपि गोस्वामी तुलसीदासजी रामभक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तथापि वे उस शाखा के एकमात्र कवि नहीं हैं। उनके अतिरिक्त भक्त-माल के रचयिता नामादासजी (संवत् १६१७) और महारामायण नाटककार प्राणचंद चौहान (संवत् १६६७)। हिन्दी हनुमानाटक के लेखक हृदयराम, रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथसिंह (संवत् १७६०) रामभक्ति कवियों में प्रमुख हैं।

यद्यपि रामभक्ति शाखा में मर्यादावाद को विशेष महत्व मिला है तथापि अयोध्याजी के कुछ महन्तो ने जैसे रामचरणदास, रामप्रिया शरण, जानकी रसिकशरण, प्रेम (सखी जिनका असली नाम बख्शी हसराम था), आदि कवियों ने राम काव्य के सहारे सीताजी और उनकी सखियों का नखशिख तथा उसके रामविलास का वर्णन कर राम काव्य को शृंगारिकतामय कृष्ण काव्य के समकक्ष बनाने का प्रयत्न किया था, यद्यपि केगवदास जी ने भी रामकाव्य लिखा था तथापि उनका वर्णन हम रीतिकाल के आरम्भ में करेंगे। क्योंकि उनमें रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ अधिक थी।

कृष्ण भक्ति शाखा

जिस प्रकार राम भक्ति गाथा श्री रामानुजाचार्य और आचार्य जन्दजी से प्रभावित थी, उसी प्रकार कृष्ण-भक्ति-शाखा निम्बार्काचार्य (वारही अताब्दी, श्री माधवाचार्य (संवत् १२३०), श्री विष्णु स्वामी (संवत् १३७७), श्री वल्लभाचार्य (जन्म संवत् १५३६), चैतन्य महाप्रभु (जन्म संवत् १५४२) के सिद्धान्तों से अनुप्राणित थी। चैतन्य महाप्रभु को छोड़ कर जो वगाल से आये थे, प्राय और सभी भक्ति के प्रचारक दक्षिण भारत से पधारते थे और उनका अधुना हमारे ऊपर है। इन आचार्यों में वल्लभाचार्य का कृष्ण-भक्ति-शाखा पर सबसे अधिक प्रभाव रहा। इन्होंने ब्रह्मसूत्रों पर अष्टभाष्य लिखा था और श्रीमद्भागवत पर मुवोधिनी टीका लिखी थी। इनके दार्शनिक सिद्धान्त गुह्यद्वैत के नाम से प्रसिद्ध है और इनकी उपासना पद्धति पुष्टिमार्गी कहलाती है। पुष्टि भगवान के आग्रह को कहते हैं। इनके उपास्य नवनीत प्रिय गोपाल बालकृष्ण हैं। ये लोग अपने पुरुषार्थ की अपेक्षा भगवान के अनुग्रह को ही अधिक महत्त्व देते हैं। इन्होंने भगवान के भाष्य पक्ष को अपनाया था और इसी भावना को लेकर इनके अनुयायी अष्टछाप के कवि काव्य क्षेत्र में अवतरित हुए थे।

अष्टछाप के कवि

ब्रज में पुष्टिमार्ग का व्यापक प्रभाव पड़ा और उस सम्प्रदाय में दीक्षित बहुत से महानुभावों ने अपनी भावनाओं को काव्य लहरी में प्रभावित किया। श्री महा-प्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विठ्ठलदासजी ने निम्नलिखित आठ कवियों को चुन कर उन पर प्रामाणिकता की छाप या मोहर लगा दी। उनमें से पहले चार कवि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष चार कवि गोस्वामी विठ्ठलनाथजी के। इन कवियों के नाम इस प्रकार हैं। (१) सूरदास (२) कुंभनदास

(३) परमानन्द दास (४) कृष्णदास (५) छीत स्वामी (६) गोविन्द स्वामी (७) चतुर्भुजदास (८) नन्ददास ।

इन कवियों पर वृत्तलसम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों और उपासना-पद्धति की छाप थी । इसके अतिरिक्त ये लोग महाप्रभु चैतन्य द्वारा लाई हुई जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति आदि की गीत-पद्धति से भी प्रभावित थे । ब्रज की स्थानीय गीत-परम्परा भी उनको प्राप्त हुई थी । उस प्रकार कृष्ण काव्य प्रायः गीत-काव्य में ही प्रस्फुटित हुआ । यह रसाभाविक भी था । इन लोगों ने भगवान् कृष्ण का लकोरजक रूप अपनाया था । माधुर्य पक्ष से उद्घाटन के लिए संगीतमय मुक्तक काव्य ही उपयुक्त ठहरता है । राम-काव्य की सी जीवन की अनेकरूपता इसमें न होने के कारण भगवान् कृष्ण के सम्बन्ध में प्रबन्ध काव्य का अभाव सा रहा ।

कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएँ

इन लोगों ने श्रीकृष्ण भगवान् के माधुर्य पक्ष को अपना कर उनकी बाल और यौवन लीलाओं का वर्णन किया है ।

(२) इन कवियों की रचनाएँ मुक्तक काव्य में हुई और इन्होंने सुन्दर गेय पद लिखे ।

(३) इन लोगों ने भगवान् कृष्ण की जन्म-भूमि, ब्रज की भाषा को अपनाया ।

(४) इन कवियों ने अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा श्रीमद्भगवत् को विशेषकर उसके दसम स्कन्ध को महत्ता दी और उससे अपने काव्य के लिये सामग्री ग्रहण की ।

(५) कृष्ण भक्त कवियों ने नियम और सूर्यादा की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्ता दी ।

महात्मा सूरदास जी का जन्म १५४० के लगभग बताया जाता है । चौरासी वैष्णवन की वार्ता पर श्री हरिदास जी की टीका के अनुसार इनका जन्म स्थान देहली के निकट सोही ग्राम माना जाता है ।

सूरदास

सूरदास जी की जाति के सम्बन्ध में भी कुछ थोड़ा मतभेद है। कोई इनको सारस्वत ब्राह्मण मानते हैं और कोई साहित्य-लहरी के एक छन्द के आधार पर इन्हें चन्दवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट बतलाते हैं। इस मत के अनुकूल इनके छह भाई और ये जो मुसलमानों के साथ लड़ाई में मारे गये थे। कुछ लोग इनको जन्मान्ध बतलाते हैं और कुछ पीछे से अन्धा होना कहते हैं अस्तु जो कुछ भी हो। ये बेचारे सूरदास बहुत दिनों तक इधर-उधर फिरते रहे। इसी दीन-हीन अवस्था में वे एक कुएँ में गिर पड़े थे। कहा जाता है कि इनको कुएँ से भगवान् ने निकाला था और जब वे हाथ छुड़ाकर चले गये तब इन्होंने यह दोहा कहा था।

वाह छुड़ाए जात हो निबल जानि के मोहि ।

हृदते जब जाहुगे, मद बदोगी तोहि ॥

पीछे से ये गऊघाट में (यह स्थान आगरा और मथुरा के बीच एकता के निकट है) रहने लगे। यही पर इनकी श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य (संवत् १५३५-१५८७) से भेंट हुई। उनसे दीक्षा लेकर उनकी आज्ञा से इन्होंने ब्रजभाषा में भगवत् चरित्र का गान किया।

“श्री वल्लभ गुरु तत्त्व सुनाओ, लीला भेद बताओ।”

श्री वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से ही इन्होंने श्रीमद्भागवत की कथा को पदों में गाया और वह ग्रन्थ सूरसागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूरसागर में सवा लाख पद कहे जाते हैं। पर अब तक ५ या ६ हजार पदों से अधिक नहीं मिले।

इनकी मृत्यु परासीली ग्राम में हुई थी। मृत्यु के समय श्री गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी मौजूद थे। इस समय इन्होंने ‘भरोसो दढ़ श्री चरनन केरो’, वाला पद अपने गुरु की महिमा में गाया और यह पूछे जाने पर कि उस समय उनके नेत्रों में वृत्ति कहाँ थी, इन्होंने निम्नलिखित पद गाकर अपनी जीवन-लीला समाप्त की।

खजन नैन रूप रस भाते ।

अतिसै चार चपल अनयारे, पल पिजरा न समाते ॥

चलि चलि जात निकट सवनन से उलटि पलटि ताटंक फटाते ।
सूरदास अजन गुन अटके, नतर अवहि उड जाते ॥

सूरदासजी कृत पाँच ग्रन्थ बताये जाते हैं । (१) सूरसागर (२) सूर-सारावली (३) साहित्य लहरी (४) नल-दमयन्ती (५) व्याहलो । इनमें से पिछले दो ग्रन्थ अप्राप्य हैं और उनके प्रामाणिक होने में भी सदेह है । सूरदास की ख्याति सूर सागर पर अवलम्बित है । ये ग्रन्थ श्रीमद्भावत का आश्रय लेकर चला है किन्तु उसका अनुवाद नहीं है । भागवत के अनुकूल बारह स्कन्ध हैं किन्तु जितना विशद और सविस्तार वर्णन दशम स्कन्ध का है उतना और किसी का नहीं । दशम स्कन्ध के वर्णनो में सूर के हृदय का उल्लास छलका पड़ता है । ---

सूरसागर में यद्यपि सभी रसों का पुट मिलता है तथापि उसमें शृंगार वात्सल्य और शांति रस का प्राधान्य है ।
रस शृंगार के सयोग और वियोग पक्ष में वे किसी से पीछे नहीं हैं और वात्सल्य के वर्णन में हिन्दी का ही नहीं वरन् ससार का कोई कवि उनकी बराबरी नहीं कर सकता । इनके वात्सल्य वर्णन में बड़ी स्वाभाविकता है और उनमें बाल-मनो-विज्ञान के सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय मिलता है ।

‘मेया कबहि बढैगी चोटी’

अथवा

‘मेया मोहि दाऊ बहुत खिजाओ’

की सी सहज स्वाभाविकता पर हजार-हजार अलंकार न्यीछावर किये जा सकते हैं । बाल स्वभाव के सूक्ष्म निरीक्षण के (जैसे बच्चे का सोते समय होठों का हिलाना आदि) आधार पर ही कुछ लोगो का विचार है कि सूर जन्माव न थे । सूर के शृंगार वर्णन में गोप-जीवन की सजीवता और उसके हास विलास की पूरी झलक मिलती है ।

उनके रोधा और कृष्ण का प्रेम-व्यापार जीवन के अन्य व्यापारों के साथ ही चलता रहा है। और वह 'लरिकाई को प्रेम' होने के कारण विरहावस्था में अधिक तीव्र हो जाता है। अमरगीत गोपियों की विरहावस्था का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है। कृष्ण के भेजे हुए ऊँची गोपियों को निर्गुण का उपदेश देने आये थे। किन्तु गोपियाँ श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व पर मुग्ध थीं। 'निर्गुण कौन देव को वासी' कहकर उन्होंने ऊँची को फटकारा था। ऊँची अपना ज्ञान का गर्व गवाँकर कृष्ण के पास लौट गए। अमरगीत में कृष्ण के राजकीय जीवन के विरुद्ध सरल जीवन की पुकार है। निर्गुण और सगुण का ऐसा काव्यमय विवेचन अन्यत्र मुश्किल से ही मिलेगा।

सूर की भक्ति सखा-भाव की थी किन्तु उनके पदों में दास्यभाव की दीनता की कमी नहीं है। 'प्रभु में सब पतितन को टीकौ' सूरदास द्वारे 'आँधरी भिखारी' ऐसे पद दीनता से भरपूर हैं किन्तु कहा जाता है कि वे महाप्रभु वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व लिखे गए थे।

सूर की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है जिसमें कहीं-कहीं संस्कृत शब्दावली का भी समावेश है। इनकी भाषा में भाषा भाधुर्य गुण का पूर्ण रूप से निर्वाह हुआ है। सूर ने कोमल वर्णों का ही प्रयोग किया है। उन्होंने यत्र-तत्र मुहावरों का भी जैसे 'नहात खसे जनिवार', खोटी खाई, 'हमारे हरि हारिल की लकड़ी' आदि का भी प्रयोग किया है, यत्र-तत्र जेर, मसाहत, ज्यान आदि विदेशी शब्द भी आ गए हैं।

सूर और तुलसी

(१) सूर और तुलसी दोनों ही वैष्णव भक्त थे और राम और कृष्ण दोनों को समान रूप से महत्ता देते थे। तुलसी अपने मर्यादावाद के कारण अन्य देवताओं को आदर देते थे किन्तु सूरदासजी अन्य देवताओं को रंक और भिखारी कहते थे।

और देव सब रङ्ग मिखारी, त्यागे बहुत अनेरे (२) तुलसी की भक्ति-भावना नीतिपरक थी, किन्तु सूर ने प्रेम के आगे नीति की अवहेलना की है। (३) तुलसीदास जी ने अपने भगवान के लोकरक्षक और लोकरजक दोनों ही रूपों को अपनाया। सूर का मन अपने भगवान के लोकरजक रूप में अधिक रहा। (४) तुलसी के काव्य में हमको जीवन की अनेक रूपता के दर्शन होते हैं। सूर ने जीवन के एक सीमित क्षेत्रों को ही लिया और उसको अपनी प्रतिभा से जगमगा दिया। वात्सल्य वर्णन में तुलसी अपनी गीतावली में सूर के निकट आए हैं। किन्तु वे बाल-जीवन की वह स्वच्छन्दता और सरलता नहीं दिखा सके जो सूर में है। (५) तुलसी का शृंगार मर्यादा की सीमा से बाहर नहीं गया किन्तु सूर में शृंगार पूर्णतया पलित हुआ और कही कही मर्यादा के तटों का उल्लंघन कर गया। (६) सूर ने केवल ब्रजभाषा को ही अपनाया और तुलसी ने ब्रजभाषा और अवधी पर समान अधिकार का परिचय दिया है। (७) सूर का लक्ष्य था कि जीवन का माधुर्य दिखा कर जनता में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न करे और तुलसी का लक्ष्य यह था कि एक आदर्श उपस्थित करके जनता के जीवन को ऊँचा उठावे। सूर ने मुक्तक गेय पद ही लिखे किन्तु तुलसी ने समान रूप से प्रबन्ध और मुक्तक काव्य में विशेषता प्राप्त की और अपने समय की सभी प्रचलित शैलियों को अपनाया।

अष्टछाप के कवियों में महत्व की दृष्टि से सूरदास जी के पश्चात् नन्ददास जी का ही नाम आता है। नन्ददास नामादास जी की भक्त-माल से यह प्रगट होता है कि वे 'चन्द्रहास' नाम के किसी व्यक्ति से सम्बन्धित थे। उनको अग्रज सुहृद् कहा है। समभव है कि वे उनके बड़े भाई के मित्र हो अथवा बड़े भाई हो और मित्र भी हो। भक्तमाल की ही गवाही से प्रगट होता है कि वे रामपुर ग्राम के निवासी थे। श्रीगोकुलनाथ जी लिखित २५२ वैष्णवन की वार्ता के

अनुसार नन्ददास तुलसीदास के छोटे भाई थे और बाबा वैष्णोभाधव के अनुसार वे तुलसीदास जी के गुरु के भाई थे। नन्ददास जी गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे।

‘नन्ददास कनोजिया प्रेम मढे। जिन सेस सनातन तीर पढे।
सिच्छागुरु बधु भये तेहि ते। अति प्रेम सो आयहि मिले तिहने ॥

डॉ० श्यामसुन्दरदास जी इनका जन्म १५६० में मानते हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनका जन्म सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माना है। कृष्ण भक्त होने के कारण इन्होंने रामपुर का नाम श्यामपुर कर दिया था।

नन्ददास जी के छोटे-बड़े ग्रन्थ १६ माने जाते हैं किन्तु उनमें अमरगीत और रासपचाध्यायी ने विशेष ख्याति ग्रन्थ पाई है। अमरगीत में उद्धव गोपी सवाद हैं। उनके अमरगीत की यही विशेषता है कि उनकी गोपियाँ उद्धव को उनके ही बौद्धिक धरातल पर परास्त करने का प्रयत्न करती हैं। जहाँ सूर की गोपियों में हृदय पक्ष की प्रधानता है वहाँ नन्ददास की गोपियों का बुद्धि प्रबल है। उन्होंने श्रीकृष्ण पर करारे व्यंग्य भी किए हैं

गोकुल में जोरी कोऊ, पाई नाहि मुरारि।

मदन त्रिभगी आपु हैं, करी त्रिभगी नारि ॥

रूप गुनसील की ॥

अमरगीत का छन्द रोला और दोहा का मिश्रण है। इसकी अंतिम आधी पंक्ति बड़ा माधुर्य उत्पन्न कर देती है। इस पर यत्र-तत्र गीत गोविन्द की भी छाया है। ये ग्रन्थ रोला और दोहा-छन्दों में लिखा गया था। रासपचाध्यायी का कथानक मुख्यतः श्रीमद्-भागवत से लिया गया है। इसमें भगवान् कृष्ण की महानता का बड़ा सुन्दर-सजीव और गतिमय चित्रण है, देखिये

नूपुर कङ्कन किकिन करतल मँजुल मुरली।

ताल भृङ्ग उपङ्ग चङ्ग एकहि सुर जुरली ॥

मृदुल मुरज टङ्कार तार-भङ्कार मिली पुनि ।
मधुर जम की तार गुंजार रली पुनि ॥

नन्ददास जी ने जो कुछ लिखा है बड़ी साज-संभाल के साथ, इसीलिए उनके सम्बन्ध में कहा जाता है "और सब गढ़िया नन्ददास जड़िया"

वल्लभ सम्प्रदाय के अतिरिक्त कृष्ण-भक्ति-शाखा की ओर भी सम्प्रदाये ब्रज में प्रचलित थी। उनमें राधा-वल्लभीय सम्प्रदाय, गौड़िया सम्प्रदाय, टट्टी सम्प्रदाय और निम्बार्क सम्प्रदाय मुख्य हैं। राधावल्लभीय सम्प्रदाय में राधिका जी को मुख्यता दी गई है। राधावल्लभीय सम्प्रदाय के प्रवर्तक हितहरि वंशजी थे। इनका रचना काल संवत् १६०० से १६४६ तक माना जाता है। कहा जाता है कि राधिका जी ने स्वयं इनको दीक्षा दी थी। इनके "हित चौरासी" नाम के चौरासी पद भाषा के संगीत-मय प्रवाह और माधुर्य के कारण बड़े मधुर और आकर्षक हैं। ध्रुवदास तथा वृन्दावन चाँचीजी इन्हीं के सम्प्रदाय के थे। हितहरि वंशजी की कविता का उदाहरण नीचे दिया जाता है।

आजु बन नीको रास बनायो,
पुलिन पवित्र सुगम जमुनातट, मोहन बेनु बजाओ,
कल कङ्कन किकिन नू पुर-धुनि, सुगि खग मृग सचु पायो
जुबतिन-मण्डल-मध्य-श्याम धन, सारग राग जमायौ
ताल मृदग उपग-मुरज ठफ-मिलि रस-सिन्धु बढायौ।

ब्रज में कृष्ण भक्ति शाखा के अनेको कवि हुए हैं। उनमें गधाधर मट्ट और हरि राम व्यास, श्री चैतन्य महाप्रभु की गौड़िया सम्प्रदाय के थे। हरिदासजी का रचनाकाल संवत् १६०० से लेकर १६१७ तक माना जाता है। पहले निम्बार्क सम्प्रदाय के थे और इन्होंने पीछे से टट्टी सम्प्रदाय की स्थापना की। ये संगीत विद्या में बड़े निपुण थे और

तानसेन के संगीत-गुरु थे। इनके अतिरिक्त मीरा, रसखान और धनानन्द के नाम विशेष महत्व के हैं।

स्त्री कवियत्रियों में इनका सबसे ऊँचा स्थान है। इनका जन्म संवत् १५७३ में जोधपुर राज्य के मीरा अन्तर्गत मेढते नाम के ठिकाने में हुआ था।

“मेढतिया धर जन्म लियो है मीरा नाम कहाँ।”

ये रत्नसिंह की पुत्री थी, इनका विवाह उदयपुर के महाराजा कुमार भोजराज जी से हुआ था। किन्तु थोड़े दिन के पश्चात् ही इनका सौभाग्य सिद्ध हो चुका था। वास्तव में ये बालकपन ही से अपने को गिरधरलाल जी से विवाहित मानती थी और इसलिए इनका मन वैवाहिक जीवन से उदासीन रहा और इनको साधु संगति ही अधिक रुचिती रही। इनके घर के लोग उनके साधु समागम से रुष्ट थे और इस कारण उनको अनेक यातनाएँ भी दी गईं। इनको विष पिलाया गया और उसको भगवान का चरणामृत समझकर इन्होंने पान कर लिया था। “विष को प्याली राणा जी मेज्यो द्या- मेढतणी ने प्याय। कर चरणामृत पी गई रे गुण गोविन्दरा गाय।” इनको रैदास का शिष्य बतलाया जाता है। संवत् १६४५ के लगभग इनका देहावासन हुआ। (कुछ लोग इनकी मृत्यु १६३० में मानते हैं)। कहा जाता है कि ये रणछोड भगवान् की भूति में लीन हो गई थी। इनका पत्र-व्यवहार गोस्वामी तुलसीदास जी से भी होना बताया जाता है। मीरा ने गोस्वामी जी को लिखा था कि उनके घर वाले भगवत भजन और साधु संगति में बाधा डालते हैं। इस सम्बन्ध में इनकी सलाह मांगी थी। तुलसीदास जी ने “जाके प्रिय न राम वैदेही। सो छोड़िये कोटि वैरी सम, जद्यपि परम सनेही” वाला प्रसिद्ध पद लिख भेजा था, किन्तु इन बटना में विद्वान् लोग सन्देह करते हैं—जहाँ अन्य कवियों ने गोपियों आदि का विरह निवेदन किया है वहाँ मीरा ने स्वयं

गिरधरलाल को अपना पति मानकर उनके सम्बन्ध में विरह के गीत गाये हैं। इसी के कारण उनके गीतों में विशेष तन्मयता है। मीरा के गीतों ने लोक-प्रियता भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। इनके पद कुछ राजस्थानी में हैं और कुछ ब्रज भाषा में। उनकी प्रेम-पीड़ा में एक निजीपन है जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। इनकी रचनाएँ इनके हृदयोद्घास की द्योतक हैं। 'प्रेम-दिवाणी' मीरा ने जो कुछ लिखा भावावेश में लिखा, उसमें सहज स्वाभाविकता है और एक अपूर्व प्रवाह और गतिमयता है।

मीरा के चार ग्रंथ बतलाये जाते हैं वे इस प्रकार हैं :

१ नरसी जी मायरा, २ गीत गोविन्द टीका, ३—राम गोविन्द
४ राग सोरठ के पद।

मीरा का एक प्रसिद्ध गीत नीचे दिया जाता है :—

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई,
दूसरा न कोई हो नाथ दूसरा न कोई।
साबुन सग बैठ बैठ लोक लाज खोई,
यह तो बात फूट गयी जानत सब कोई॥
असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल वोई,
यह तो बेल फल गयी इमृत फल होई।
आई थी मैं भगत जान जगत देख रोई,
लोग कुड़म भाई वन्द सग नहीं कोई॥

हिन्दी के मुसलमान कवियों में रसखान का प्रमुख स्थान है,

ये जाति के पठान थे और इनका शाही खानदान

रसखान

से सम्बन्ध था। वल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित थे

और इन्होंने सूर की ही भाँति सखा-भाव से

कृष्णलीला का वर्णन किया है। ये बड़े प्रेमी स्वभाव के थे, किन्तु

इनका भौतिक प्रेम पीछे से कृष्ण-प्रेम में परिवर्तित हो गया था।

इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं (१) प्रेम वाटिका और (२) सुजान

रसखान। प्रेम वाटिका में दोहे हैं और सुजान रसखान में कवित्त-

सवैयाये । इन्होंने कवित्त-सवैयायो में ऐसी विशेषता प्राप्त की थी कि लोग सवैयायो को “रसखान” कहने लग गये । रसखान के सवैयाये वास्तव में रस की खान हैं । उनमें सरल जीवन का सरस माधुर्य झलकता हुआ दिखाई पड़ता है देखिए --

लकुटी और कामरिया पर राज तिहुँ पुर को तजि डारी,
आठहुँ सिद्धि नावो निधि को सुख, नन्द की गाय चराय बिसारी,
नैनन सो रसखान जबौ ब्रज के बिन वाग तडाग निहारी,
कोटिन हू कलघौत के घाम करील की कुञ्जन ऊपर वारी ।
भारतेन्दु जी ने ठीक ही कहा है--

‘इन मुसलमान हरिजनन पे, कोटिन हिन्दू वारिए ।’

इनका जन्म संवत् १७४६ के लगभग हुआ है और ये संवत् १७६६ में नादिरशाह के सिपाहियों के हाथ से मेरे घनानन्द गए थे । काल विभाग की दृष्टि से इनकी गणना रीतिकाल के कवियों में होनी चाहिए थी, किन्तु कृष्णभक्ति की दृष्टि से इनकी अन्य भक्त कवियों के साथ स्थान दिया गया है । ये मोहम्मदशाह के भीरु मुंशी थे और सुजान नाम की वेश्या पर आसक्त थे । इनकी कविता में सुजान का नाम बहुतायत से आता है । फुटकर सवैयाये के अतिरिक्त सुजान सागर, विरह लीला आदि कई ग्रन्थों का पता लगता है । ये निम्बार्क सम्प्रदाय में दीक्षित थे, विशुद्ध ब्रजभाषा में लिखने में इनको रसखान के समकक्ष रखा जाता है । इन्होंने बड़े सुन्दर विरह के छन्द लिखे हैं जो अपनी स्वाभाविक मृदुलता और कोमलता में अद्वितीय हैं । एक उदाहरण --

पर कारज देह को धारे फिरौ, ‘परजन्य’ जयारथ तूँ दरसौ,
निधि नीर सुधा के समान करो, सबही विधि सुन्दरता सरसौ,
घनानन्द जीवन-दायक हौ कबौ मेरियो पीर हिये परसौ,
कबहुँ वा विसासी सुजान के आगन मो अंसुवान को लै बरसौ ।

“परजन्य” का श्लेष दर्शनीय है जिसके दो अर्थ हैं (१) बादल और (२) पराये अर्थ । विसासी=विश्वासी । विपरीत लक्षण से विश्वासी का अर्थ होगा, विश्वास घातक ।

अकबरी दरबार के कवि

भारत के पठान शासक अपने को भारतीय सस्कृति रहन-सहन और रीति-रिवाज से परे समझे रहे । उन्होंने जनता के साथ धुलमिल कर रहने का प्रयत्न नहीं किया था । अकबर की उदारता के कारण हिन्दू मुसलिम ऐक्य के प्रयत्न होते रहे । उसने स्वयं हिन्दुओं के निकट आने का प्रयत्न किया । उसके दरबार में कला और साहित्य को पोषण मिला । जहाँ सूर-तुलसी और अन्य अष्टछाप के कवि आकृत राजाओं और बादशाहों के आश्रय से दूर वहाँ रहे कुम्भनकदासजी आदि ने तो “सन्त कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया दूटी, विसरि गयो हरि नाम” कह कर अकबर का निमंत्रण का तिरस्कार किया या वहाँ गंग आदि कवियों ने अकबरी दरबार की शोभा बढाई थी । उस समय अकबर के प्रमुख अधिकारियों ने हिन्दी को अपनाया और उनका दरबार भी हिन्दी कवियों का आश्रय-स्थल बना हुआ था । इनमें अब्दुर्रहीम खानखाना और बीरबल का नाम प्रमुख है ।

इनका जन्म सन् १६१० में हुआ था । ये अकबर के अभिभावक वैरामख़ाँ के पुत्र थे और अकबर के प्रधान सेनापति रहे । ये बड़े दानी और कवियों के आश्रयदाता रहे थे । कहा जाता है कि इन्होंने एक कवि को छत्तीस लाख रुपए दिए थे । पीछे से ये जहाँगीर के कोप भाजन बन गए और इनको बुरे दिन देखने पडे । इनकी भलक निम्नलिखित दोहे में मिलती है ।

‘ये रहीम दरदर फिरे, माँग मधुकरी खाँहि ।

यारो यारी छोड़िए वे रहीम अब नाँहि ।’ ये बड़े रसिक और

सहृदय कवि थे। तुलसीदास जी से इनकी विशेष घनिष्ठता थी, सुरतिय-नरतिय, नागतिय, सब चाहत अस होय।” तुलसी द्वारा भेजे हुए इस दोहाद्वय की पूर्ति में “गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सी सुत होय।” लिखकर तुलसी के सम्बन्ध में अपनी आदर भावना का परिचय दिया था। जिस ब्राह्मण के हाथ तुलसी ने दोहे का पहला भाग लिखकर भेजा था, उसको प्रचुर धन देकर उसकी लड़की के विवाह में सहायता दी। रहीम संस्कृत और फारसी के अच्छे विद्वान् थे। इनको अवधी और ब्रजभाषा पर समान अधिकार था, रहीम ने संस्कृत छंदों में भी (जैसे कि आजकल के युग में अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ ने की है) कविता की थी, मालिनी छन्द में लिखे हुए इनके मदनाष्टक ने बड़ी प्रसिद्धि पाई है। उन्होंने पाँच ग्रन्थ रचे हैं (१) रहीम दोहावली, (२) बरवै नायिका-भेद, (३) शृंगार-सोरठ और (४) रास पचाध्यायी। राज दरबार में रहने के कारण इनका मानव प्रकृति का अच्छा ज्ञान था, इनकी भूलक इनके नीति के छंदों में मिलती है। वे बरवै-छंद के जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने बरवै छंद में नायिका-भेद की एक पुरतक लिखी है। बरवै छंद की प्रेरणा रहीम को एक नव विवाहित सिपाही की स्त्री से मिली थी, जिसने कि नीचे लिखे छन्द में अपने पति को प्रेम-सदेश भेजा था “प्रीति का विरवा चलेहु लगाय। सीजन की सुधि लीजो मुरझि न जाय।” इसमें आए हुए विरवा शब्द के आधार पर रहीम ने इस छन्द का नाम बरवै रख लिया था।

ये दोनों ही अकबरी दरबार के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। गंग ने शृंगार और वीर दोनों रसों की कविता की है। इनकी गणना तुलसीदास जी के साथ सुकवियों के सरदारों में की गई है और दोनों में इस बात की समता बताई गई है कि इनकी भाषा में बहुत-सी भाषाओं का मेल रहा है।

इन्होंने छप्पय और कवित्त लिखे हैं। इनके दो ग्रन्थ—रविमणी नरहरि वन्दीजन मंगल और छप्पय प्रसिद्ध हैं। इनके लिखे हुए छप्पय पर अकबर ने गोवध बन्द करा दिया था

अरिहु दन्त तिनु धरै ताहि नहि मार सकत कोइ ।
हम सतत तिनु चरहि, वचन उच्चरहि, दीन होइ ॥
अमृत पय नित स्निवहि, बन्ध महि थभन जावहि ।
हिन्दुहि मधुर न देहि, कटुक तुरकहि न पियावहि ॥
कह कवि नरहरि अकबर सुनो, बिनवति गउ जोरै करन ।
अपराध कौन मोहि मारियत भुएहु चाम सेवइ चरन ॥

जैन कवियों में इन्होंने बहुत प्रसिद्ध पाई हैं। ये जौनपुर के रहने वाले थे और इनका आगरे से भी सम्बन्ध रहा।
वनारसीदास (जन्म १६४३) है। इनकी कविता अधिकतर सुन्दरदास जी के ढंग पर है जो नीति और ज्ञान से भरी हुई है। समयसार के नाम का इनका एक ग्रन्थ है जिसको लोग नाटक कहते हैं, किन्तु वास्तव में यह नाटक नहीं है, इसमें आध्यात्मिक पद्य दिये हुए हैं। इन्होंने अर्द्ध कथानक नाम से अपनी आत्म कथा भी लिखी है।

इनका जन्म संवत् १६४६ के लगभग अनूपगहर (उत्तर प्रदेश) में माना जाता है। ये कान्य-कुब्ज ब्राह्मण थे।
सेनापति इनका जीवन अधिकांश में राजन्दरवार के सम्पर्क में ही व्यतीत हुआ मालूम पड़ता है। इनका उत्तरकाल संन्यास आश्रम में व्यतीत हुआ था। इनके दो ग्रन्थ हैं काव्य कल्पद्रुम और कवित्त-रत्नाकर। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा है जिसमें तत्सम शब्दों की ओर झुकाव अधिक है। श्लेष और यमकों का चमत्कार संस्कृत तत्सम शब्दों के सहारे अधिक दिखाया जाता है। इनका षट्शतु वर्णन बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि यह

उद्दीपन के रूप में लिखा गया है तथापि इसमें संश्लिष्ट योजना और सूक्ष्म और निजी निरीक्षण का परिचय मिलता है।

वृष कौ तरनि, तेज सहसौ किरन करि ।
ज्वालनि के जाल बिकराल बरसत है ॥
तचति धरनि जग जरत भरनि सीरी ।
छाँह कौ पकरि पथी-पंछी बिरमत हैं ॥
सेनापति नैक दुपहरी के ढरकत होत ।
धमका विषम ज्यो न पात खरकत है ॥
मेरे जान पौन सोरी ठौर कौ पकरि कौनो ।
धरी एक बैठि कहू धामै बितवत है ॥

(स० १६०२ में इनका रहना बताया जाता है ।) इनका सुदामा

चरित्र भी इसी काल में लिखा गया है। ये नरोत्तमदास सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कसबे के रहने वाले थे। यह एक छोटा-सा ग्रन्थ है किन्तु इस रचना में वर्णन बहुत सरस और हृदयग्राही है। इसमें एक गरीब बाह्यण परिवार के जीवन की सुन्दर भाँकी मिलती है। सुदामा और कृष्ण के चरित्र-चित्रण में लेखक ने बड़ा कौशल दिखाया है। इस ग्रन्थ में ब्रजभाषा का माधुर्य पूर्ण रूप से पाया जाता है। इनका एक सुन्दर उदाहरण लीजिए

सीस पगा न भगा तन पै ।

प्रभु । जाने को आहि बसै केहि ग्रामा ॥

धोती फटी सी लटी दुपटी अर ।

पाँय उपाहन की नहिँ सामा ॥

द्वार खड़ी द्विज दुर्बल एक ।

रह्यौ चकि सी बसुधा अमिरामा ॥

पूछत दीनदयाल को-धाम ।

वतावत, अपनी नाम सुदामा ॥

अध्याय ३

रीति-काल

जिस प्रकार भाषा के पश्चात् व्याकरण बनता है उसी प्रकार लक्ष्य ग्रन्थों के, जैसे पदमावत, रामचरित मानस परिस्थिति, सूरसागर, सुदामा चरित आदि जो साहित्य के प्रमुख ग्रन्थ समझे जाते हैं के पश्चात् लक्षण ग्रन्थों का, जिनमें साहित्य के आदर्श, सिद्धान्तों और विभिन्न अंगों का, जैसे रस अलंकार, लक्षण, व्यञ्जना आदि का विवेचन होता है। वे रचनात्मक साहित्य के अंग नहीं होते वरन् साहित्य-शास्त्र के अंग होते हैं। संस्कृत में लक्षण ग्रन्थों की (जैसे दण्डी का काव्यादर्श मम्मट का काव्य प्रकाश) परम्परा सातवीं शताब्दी से चली आती थी। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र तो और भी बहुत पुराना था। राजनीतिक वातावरण अपेक्षाकृत शांत था। अकबर की उदार नीति ने हिन्दुओं को राज्यशासन की ओर आकर्षित कर लिया था। अकबर का दरबार कवियों का आश्रय स्थल बन गया। जहाँगीर और शाहजहाँ ने भी अपनी कला और सौंदर्य प्रेम का परिचय दिया था।

हार की मनोवृत्ति को भूलाने के दो ही मार्ग होते हैं या तो अपनी श्रेष्ठता की बातों में मग्न रहकर शासकों की उपेक्षा करना या शासकों के जीवन में अपना जीवन मिलाकर आनन्द और हास विलास की मदिरा में अपने दुःख को भुला देना। भक्तिकाल में पहली प्रवृत्ति का अनुसरण हुआ और रीतिकाल में दूसरी का। देश में स्थापत्य और चित्रकला को मान मिल रहा था। काव्य में भी कलापक्ष को प्रधानता मिली। भक्तिकाल के कृष्ण काव्य ने जहाँ जीवन में आस्था उत्पन्न की

थी वहाँ उसका दुष्परिणाम भी हुआ। लोगो का भुक्ताव अति शृंगारिकता की ओर हो गया। शृंगार के आध्यात्म की तीखी औषधि को गले उतारने के लिए मधुरावेस्टन का (जैसा Sugar coated कुनीन की गोलियो में होता है) प्रयोग किया गया था। धीरे-धीरे औषधि का तो लोप हो गया और लोगो को शृंगारिक शर्करा की चाट पड गई। इन्ही सब परिस्थितियो में रीतिकाल का जन्म हुआ।

१ रस, अलंकार, नायिका भेद आदि काव्यागो के लक्षण लिखकर उनके उदाहरण उपस्थित करना।
रीतिकाल की विशेषतायें इन उदाहरणो में शृंगार रस की ही प्रधानता रही क्योंकि वही राजदेरबारो में अधिक रुचि कर हो सकता था।

२ भूषण आदि ने वीर रस की कविता की किन्तु प्रवृत्ति वही रही अर्थात् लक्षण लिखकर उदाहरण उपस्थित करने की।

३ इस काल में काव्यागो के लक्षण प्रायः दोहो में लिखे जाते थे और उदाहरण कुछ दोहो में और कुछ कवित्त सवैयों में। वीर-रस के उदाहरण अधिकांश में कवित्तो में लिखे गये। शृंगार में सवैयों को मान मिला।

४ इस काल की भाषा में अवधी का पूट किन्तु ब्रजभाषा को प्राधान्य मिला।

५ मुक्तक काव्य का प्रधान्य रहा।

६ कवियो की प्रतिभा बँधी हुई प्रणालियो में प्रवाहित होने लगी।

७ कविता राज्याश्रित हो गई।

८—भाव पक्ष की अपेक्षा कलापक्ष को प्राधान्य मिला।

रीतिकाल के प्रवर्तक के सम्बन्ध में कुछ मतभेद हैं। आचार्य शुक्ल जी रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास जी कौन मानकर चिन्तामणि को मानते हैं। इस सम्बन्ध में उनका कहना है कि—केशवदास जी ने अल-

कार सम्प्रदाय को अपनाया था जो खतमे हो चुकी थी और उनका अनुकरण करने वाला पचास वर्ष तक कोई नहीं रहा। चिन्तामणि ने रस सम्प्रदाय को अपनाया और उनके पश्चात् रीतिकाल की परम्परा अक्षुरण रूप से चलती रही। रस और अलंकारों में किसी एक को प्रधानता देना यह तो रुचि की बात है। संस्कृत में भी अलंकार सम्प्रदाय की पुनरावृत्ति हुई थी। वैसे तो रीतिकाल के बीज (नायिका भेद आदि) भक्तिकाल में सूर और नन्ददास जी में मिलते हैं किन्तु उनका पूर्णरूपेण अंकुरित होना हम केशव में ही पाते हैं। रीतिकाल की मूल प्रवृत्ति लक्षण देकर उदाहरण लिखने की हमें केशव की रसिक प्रिया और कविप्रिया में ही मिलती है। उनके लिखे हुए लक्ष्य ग्रन्थ (रामचन्द्रिका) में भी छंदों और अलंकारों का बाहुल्य मिलता है।

आचार्य केशवदास :

आचार्य केशवदास ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ शीघ्रबोध के कर्ता पंडित कारीनाथ के पुत्र थे। ये जाति के सनाढ्य ब्राह्मण जीवन वृत्ति (१६१२- थे और ओडिशा (विध्य प्रदेश) के रहने वाले १६७४) थे और 'नृपमणि' मधुकर शाह के पुत्र दूलहराय के भाई इंद्रजीत के आश्रित कवि थे। (ये रीति-काल से कुछ पहले अवश्य हुए किन्तु उसके अग्रदूत थे।) इनको इंद्रजीत के यहाँ से २२ गावों की जागीर मिली थी; इसीलिए इंद्रजीत के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है 'जाके राज केशोदास राजसो करत है'। कहा जाता है कि ये मृत्यु के पश्चात् प्रेत बन गए थे और तुलसीदास जी की सलाह से रामचन्द्रिका के सौ पाठ करने पर उस योनि से मुक्त हुए थे।

केशवदास जी के चार ग्रंथ माने जाते हैं रसिक प्रिया (१६४८) रामचन्द्रिका (१६५२) कवि प्रिया (१६५८) विज्ञान गीता (१६६७)। रसिक प्रिया में रस का वर्णन और शृंगार को प्रधानता मिली है। कवि प्रिया

मे-कवि शिक्षा के साथ अलकारों आदि का वर्णन है। 'रामचन्द्रिका' में कवि-प्रिया की शिक्षा के अनुकूल ही छंदों और अलकारों के बाहुल्य के साथ रामचरित का वर्णन है। विज्ञान गीता में अध्यात्मिक वर्णन है।

केशवदास जी हमारे सामने दो रूपों में आते हैं, कविरूप में भी और आचार्य रूप में भी। उनका कवित्व भी कवित्व और आचार्यत्व उनके आचार्यत्व से प्रभावित है। आचार्य रूप से वे अलकार सम्प्रदाय के अनुयायी थे। 'भूपन बिन न राजई कविता वनिता मित' रामचन्द्रिका में भी अलकारों का प्राधान्य है, इसलिए उनकी कविता में भावपक्ष का अभाव तो नहीं किन्तु वह बोझिल अलकारों के कारण कुछ दबसा गया है, इसीलिए उनका प्रबन्ध निर्वाह भी कुछ बीच बीच में टूटा-सा हो गया है। तुलसीदासजी की भाँति उन्होंने मार्मिक स्थलों को नहीं पकड़ा किन्तु अलकार और पांडित्य-प्रदर्शन के जो अवसर आए उनको नहीं छोड़ा क्योंकि वे संस्कृत के अच्छे-पंडित थे। अलकारों के बाहुल्य के ही कारण केशव को 'कठिन काव्य का प्रेत' कहा गया है और उनके सम्बन्ध में यह भी प्रसिद्ध है।

कवि को देन न चहै विदाई, पूछे केशव की कविताई।

यह कहना केशव के साथ अन्याय होगा कि उनका भावपक्ष नितांत शिथिल था; कही कही बड़े सुन्दर भावपूर्ण स्थल दिखाई देते हैं

मग को अम श्रीपति दूर करै सिय को शुभ वाकल अँचल सौ।

अम तेउ हरै तिनको कहि केशव चंचल चारु दगचल सौ ॥

१ केशव में आचार्यत्व और कवित्व दोनों ही थे किन्तु उनका कवित्व उनके आचार्यत्व से प्रभावित था।

केशव की विशेषतायें

२ केशव की कविता में अलकारों, और छंदों का बाहुल्य है रामचन्द्र की चन्द्रिका वर्णित है 'बहु छन्द।' उसमें यमक, श्लेष,

परिसंख्या आदि अलङ्कारों के बड़े सुन्दर उदाहरण मिलते हैं, केशव में भावपक्ष की कमी नहीं है किन्तु वह बोझिल अलङ्कारों से दबा हुआ है।

३ केशव के सवाद बड़े चमत्कारिक और त्वक्पटुता पूर्ण है।

४ केशव ने राजदरबारी शिष्टाचार का पूरा-पूरा निर्वाह किया है, जैसा कि दशरथ और विश्वामित्र के मिलने पर तथा विश्वामित्र और जनक के मिलने पर हुआ था।

५ केशव ने सभी रसों का अच्छा चित्रण किया है।

६ केशव ने चमत्कारिक स्थलों को लाने की जल्दी में कही-कहीं प्रबन्ध निर्वाह में शिथिलता कर दी है और बहुत से मार्मिक स्थल भी छूट जाते हैं। जैसे कैकेई मन्थरा संवाद और दशरथ कैकेई के सवाद बिना ही रामचन्द्रजी को बनवास दे दिया है।

७ केशव की भाषा संस्कृत गर्भित व्रजभाषा है जिसमें कही-कही बुन्देलखण्डी का भी पुट है, जैसे गौरमदाइत, कौद आदि-आदि। श्लेष आदि अलङ्कारों के कारण भाषा का संस्कृत-गर्भित हो जाना स्वाभाविक ही है।

केशव को प्रकृति से प्रेम अवश्य था किन्तु उसमें रीति के परिपालन और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक है उसमें बिम्ब ग्रहण और सश्लष्टि वर्णन की अपेक्षा नाम परिगणन अधिक है, जैसे दण्डकारण्य के वर्णन में।

बेर भयानक सी अति लगे हैं।

अर्क समूह जहाँ जगमगै ॥

इनका जन्म संवत् १६६६ के लगभग हुआ था। ये भूषण और मतिराम के भाई थे। इन्होंने ही आचार्य चिन्तामणि त्रिपाठी शुक्लजी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। इन्होंने काव्य-विवेक कविकुल-कल्पतरु और काव्य प्रकाश नाम के तीन ग्रन्थ लिखे हैं। ये अधिकतर संस्कृत के

साहित्य दर्पण और काव्य-प्रकाश से प्रभावित हैं। इनके ग्रन्थों में रस को प्रधानता मिली है।

ये मेवाड़ के महाराज गजसिंह के द्वितीय पुत्र थे और इनका जन्म संवत् १६२३ में हुआ था। ये शाहजहाँ और महाराजा औरङ्गजेब के बड़े विश्वासपात्र थे। संवत् १७३२ जसवंतसिंह में इनको शारीरान्त काबुल में, जहाँ ये अफगानों से लड़ने भेजे गये थे, हुआ। इनके अलङ्कार ग्रन्थों में भाषा-भूषण बहुत प्रसिद्ध है। उसकी विशेषता यह है कि एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों आ गये हैं। एक उदाहरण लीजिए, 'परिसख्या'।

परिसख्या इकथल बरजि दूजे वल ठहराइ ।

नेह हानि हिय में नहीं, भई दीप में जाइ ॥

नोट नेह स्नेह और तेल दोनों को कहते हैं। जहाँ किसी चीज का होना या न होना दोषयुक्त समझा जाता है वहाँ न रख कर ऐसी जगह रखने को जहाँ उसका रहना था न रहना विशेष हानिकारक न हो ऐसे चमत्कार को परिसख्या कहते हैं।

इनके तत्त्व ज्ञान सम्बन्धी भी कई ग्रन्थ हैं जैसे अपरोक्ष सिद्धान्त सिद्धान्तबोध, सिद्धान्त और प्रबोध चन्द्रोदय नाटक।

बिहारी

इनका जन्म संवत् १६६० में माना जाता है। ये जाति के माथुर हैं। ब्राह्मण (चौबे) थे और इनके पिता का नाम जीवन-वृत्त के केशवराय था (ये प्रसिद्ध केशवदास नहीं थे) इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था इनका बाल्यकाल बुन्देलखण्ड में बीता। तरुनाई अपनी सुसुराल मथुरा में रहकर आई। तरुनाई आई सुखद मथुरा बसि सुसुराल' इनको विशेष ख्याति जयपुराधीश मिरजा राजा जयशहा के दरबार में

मिली। जहाँ उन्होंने नीचे के दोहे के आधार पर अपना आदरपूर्ण स्थान बना लिया था।

नहिं परागु नहिं मधुर-मधु नहिं-विकास-यहिं काल।

अली-कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल ॥

राजा अपनी नव-विवाहिता पत्नी के प्रेन में राजकाज भूले हुए थे। इस दोहे को सुनकर उनका ध्यान राजकाज की ओर आकर्षित हो गया और वे बिहारी का आदर करने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने एक एक दोहे पर एक एक अशर्फी देने का वायदा किया था।

बिहारी ने सतसई नाम का एक ही ग्रन्थ लिखा था। उसमें यद्यपि काव्यागो के लक्षण नहीं हैं तथापि

कवित्व प्रायः सभी काव्यागो के उदाहरण जैसे

हाव-भाव, नायका-भेद, अनुभाव आदि आ

गये हैं। बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छन्द में बड़ा अर्थ-गाम्भीर्य, वर्णन-चातुर्य और अलंकारिता भर दी है। वे समास गुण में अद्वितीय हैं। एक एक दोहे में से सिनेमा-की-सी रील खुलती जाती है। देखिए

वतरस लालच लाल की, मुरली धुरी लुकायी।

सौह करे, भीहनु हसे देन कहै नट जायगी।

बिहारी में यमक, श्लेष आदि अलंकारों का बाहुसूल्य है। असंगति, विशेषोक्ति आदि के भी सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। गागर में सागर भरने का गुण उनमें विशेषरूप से वर्तमान है। किसी ने ठीक ही कहा है-

सतसैया के दोहरा, ज्यों नावक के तीर।

देखत में छोटे लगे धाव करे गम्भीर ॥

(१) बिहारी ने दोहा जैसे छोटे छन्द में बड़ा अर्थ-गाम्भीर्य वर्णन-विस्तार और अलंकार-वैभव भर दिया बिहारी की विशेषता है। बिहारी में गागर में सागर भरने का पूर्णरूपेण वर्तमान था।

(२) उन्होंने प्रायः सभी काव्यांगों के उदाहरण उपस्थित कर दिये हैं।

(३) बिहारी को संसार के अनेक विषयों की—जैसे ज्योतिष, वेदान्त, वैद्यक आदि की जानकारी थी। उन्हे रङ्गों के मिश्रण संबंधी ज्ञान का भी परिचय था। 'जा तन की भाई' परत स्याम हरित दुति होई। नीला और पीला मिलाकर हरा रंग हो जाता है।

(४) बिहारी ने प्राचीन संस्कृत और प्राकृत ग्रन्थों से जैसे गायत्री सप्तसती, हल सप्तसती आदि से भाव-सामग्री ली, किन्तु उस पर अपनी प्रतिभा की छाप लगा दी।

(५) बिहारी ने सौन्दर्य का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। नायिका के सहज सौन्दर्य के आगे अलङ्कारों को महत्व नहीं दिया है। उनको 'दर्पण के से मोच' कहा है।

(६) बिहारी ने शृंगार के साथ भक्ति और नीति के भी दोहे लिखे हैं।

(७) कही कही हास्य का भी प्रचुर पुट दिया है। 'ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर' वृषभ=बैल की बहिन, वृषभानु की लडकी। हलधर=बलराम के भाई। हलधर बैल को भी कहते हैं।

(८) बिहारी का निरीक्षण बड़ा सूक्ष्म और व्यापक था।

(९) भाव सुकमारता भी अद्वितीय है, 'हरए कहि, मोहि, मोहिय वसत सदा बिहारीलाल।' बिहारी का विरह-वर्णन कही-कही अतिशयोक्ति की हद तक पहुँच गया है।

(१०) बिहारी की भाषा ब्रजभाषा है। उसमें माधुरी का प्राधान्य है। बिहारी की भाषा कही-कही फारसी के शब्दों का जैसे पद्मिनी, इजाफा, कबिलनुमा और बुन्देलखण्डी शब्दों का भी जैसे गुहार, कहलाने, गिनवी आदि का पुट है। इन्होंने शब्दों को अधिक तोड़ा-मरोड़ा नहीं है।

मतिराम

इनका जन्म तिकवापुर में संवत् १६७४ के लगभग हुआ था। ये भूषण और चिन्तामणि त्रिपाठी के भाई थे। जीवनवृत्त बहुत दिनों तक बूंदी के महाराजा भावसिंह के आश्रित रहे थे। इनके दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। एक 'ललित ललाम' जो अलङ्कारों का है और दूसरा 'रस राज' जिसमें रस निरूपण है। इनके अतिरिक्त साहित्यसार, लक्षण शृंगार और मतिराम सतसई नाम के तीन ग्रन्थ और हैं।

मतिराम के लक्षण यद्यपि कहीं-कहीं दूषित हैं तथापि वे बड़े सुबोध हैं। इन्होंने अपने काव्य में भावुकता को कवित्व और आचार्यत्व विहारी की भाँति अत्युक्ति तक नहीं पहुँचा दिया है। भाषा की सरसता इनकी विशेषता है। भावुर्य गुण की उसमें प्रधानता है। इनकी भाषा में अलङ्कारों का बोझिलपन नहीं है वरन् भाषा और भाव का सहज स्वाभाविक सौन्दर्य है। इनकी कविताओं के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है—

ज्यो ज्यो निहारिये नैरे ह्वै नैननि,

त्यों त्यों खरो निखरैसी निकाई।

विशेषताएँ

(१) मतिराम में कवित्व और आचार्यत्व दोनों हैं। उनके कवित्व को आचार्यत्व ने दबाया नहीं है।

(२) मतिराम की कविता में भाव-सौन्दर्य और भाषा-सौन्दर्य का एक अपूर्व सन्तुलन है।

(३) मति की भाषा शुद्ध व्रज-भाषा है जो बड़ी उत्कृष्ट है।

(४) मतिराम ने बड़े सुन्दर कविता, सवैया कहे हैं और उनके दोहे भी अपनी सरसता और अर्थ गम्भीरता में किसी से पीछे नहीं हैं।

(५) मतिराम ने बाह्य प्रकृति की अपेक्षा मानव प्रकृति का अधिक चित्रण किया है किन्तु बाह्य प्रकृति की नितान्त अपेक्षा नहीं है ।

भूषण

भूषण के समय में राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल गई थी । औरंगजेब ने जहाँगीर और ग़ाहजहाँ की परिस्थितियाँ नीति को छोड़ कर धार्मिक कट्टरता की नीति को अपनाया था उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दुओं में जाग्रति के चिन्ह दिखाई देते थे । दक्षिण में शिवाजी, बुन्देलखण्ड में महाराज छत्रसाल और पञ्जाब में गुरु गोविन्द सिंह आदि इस जाग्रति के जीवित प्रतीक थे । भूषण कवि भी इसी जाग्रति के वैतालिक थे ।

भूषण का असली नाम क्या था यह किसी को पता नहीं । इनको चित्रकूट के सोलकी राजा रघु के यहाँ से 'भूषण' जीवन वृत्त की पदवी मिली थी, ये तिकवाँपुर (कानपुर) के रहने वाले और जाति के काश्यकुब्ज ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम रत्नाकर था । यह ऊपर ही कहा जा चुका है कि ये चिन्तामणि और मतिराम के भाई थे । इनके जन्म संवत् के सम्बन्ध में मतभेद है इनका जन्म संवत् मिश्रबन्धुओं ने १६६२ और इनका स्वर्गवास स० १७७२ में माना जाता है । शुक्ल जी ने १६७० माना है ।

कहा जाता है कि भूषण की भावी इनको खाना परोस रही थी । भूषण ने ढाल में नमक कम बतलाया । इस पर इनकी भावी ने उलाहना दिया कि नमक की गाड़ी भर कर नहीं रख दी है जो ढाल देती । इस से वे घर से निकल गये और शिवाजी के दरबार में पहुँचे । वहाँ आपने वीर रस प्रधान कविता सुनाकर शिवाजी को प्रसन्न किया । उन्होंने एक-एक छन्द पर एक-एक लाख रुपया प्राप्त किया और सात गाड़ी नमक की मँगवा कर अपने घर भिजवा दी ।

भूषण के तीन ग्रन्थ हैं, शिवराज भूषण, शिवा वावनी और छत्रसाल दशक। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास ग्रन्थ और कविता और भूषण हजारो नाम के तीन ग्रन्थ और बतलाए जाते हैं। भूषण ने रीतिकाल में कविता की थी। रीतिकाल की प्रवृत्ति के अनुकूल शिवराज भूषण ने इन्होंने अलङ्कारों के लक्षण लिख कर उनके उदाहरण लिखे किन्तु वे शृंगार के न थे वरन् वीररस के थे, भूषण ने शिवाजी और महाराज छत्रसाल की प्रशंसा की है। यद्यपि इन्होंने औरगजेव की बुराई की है तथापि वावर, अकबर और गाहजहाँ की तारीफ की है। इनको हिन्दुत्व पर पूरा गर्व था। इनकी राष्ट्रीयता हिन्दुत्व की थी। महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी के नीचे कंधा लगा कर इनको मान दिया था। शिवाजी के सम्बन्ध में वे लिखते हैं 'राजन की हृद् राखी तेग बल सिवराज, देव राखे देवल, स्वधर्म राख्यो घर में' वीर रस के ही अनुकूल इनकी भाषा में आज है। उसमें ब्रजभाषा का तो प्राधान्य है किन्तु फारसी अरबी के शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है, (जैसे जंग, उमराव, खलक, पीलू आदि)।

कुछ विशेषताएँ-

१. इन्होंने वीर रस की कविता की है और शिवाजी में सभी प्रकार का वीरत्व-दिखाया है।

२. इसकी ब्राणी में ओज-गुण की प्रधानता है।

३. इनको हिन्दुत्व पर पूरा अभिमान था। हिन्दुत्व की रक्षा के कारण ही इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल का यश-मान किया।

४. इनके काव्य में कवित्व के साथ इतिहास का भी अच्छा निर्वह हुआ है।

५. इनके अलङ्कारों के लक्षण अस्पष्ट और दूषित हैं। इन्होंने 'अपने मतों' को अधिक मान दिया मालुम पड़ता है।

उदाहरण-

निकसत स्थान ते मयूखै प्रलै भानु कैसे,
 फारै तम तोम से गयदन के जाल को ।
 लागति लपटि कंठ वैरिन के नागिनी सी,
 एवहि रिभावै दै दै मु डन के माल को ।
 लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहु बली,
 कहाँ लौ बखान करौ तेरी करबाल को ।
 प्रतिभट कटक कटीले केते काटि-काटि,
 कलिकासी किलकि कलेऊ देति काल को ,

देव

ये इटावे के रहने वाले और जाति के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे ।
 आचार्य शुक्लजी ने इन्हे सनाढ्य ब्राह्मण
 जीवन वृत माना है । इनका जन्म सं० १७३० के लगभग
 हुआ था । इन्होंने १६ वर्ष की अवस्था से ही
 कविता करना प्रारम्भ कर दिया था । ये अनेक राजा रईसों के रहे
 और औरगजेब के पुत्र को भी जो हिन्दी का प्रेमी था अपनी कविता
 का रसास्वाद कराया था । इन आश्रयदाताओं में राजा भोगीलाल जी
 जिनके नाम पर इन्होंने रम-विलास बनाया था, अधिक प्रशंसा की है ।

इन्होंने भाव विलास, भवानी विलारा, अष्टयाम, शब्द रसायन
 सुख सागर तरंग, आदि १५ ग्रन्थ बनाये । कोई
 ग्रन्थ और कवित्व कोई इनकी ग्रन्थ संख्या ५२ तक बँटलाते हैं ।
 ग्रन्थों में वे ही छन्द बार-बार मिलते हैं ।

देव जी हमारे सामने आचार्य और कवि दोनों रूपों में आते
 हैं । देव आचार्यत्व में रीति-काल के श्रेष्ठ कवियों में आते हैं ।
 किन्तु मिश्रबन्धुओं के साथ यह कहना कठिन है कि वे सर्वोपरि हैं ।

विशेषताएँ

(१) देव के लक्षण ग्रन्थों में रस अलङ्कार, शब्दशक्ति आदि प्रायः सभी काव्याङ्गों का वर्णन आया है इसी से उनको आचार्यत्व में बहुत ऊँचा स्थान मिलता है ।

(२) देव ने यद्यपि आध्यात्मिक विषयों को भी लिया है तथापि उनकी रुचि शृंगार और नायका-भेद की ओर अधिक रही है ।

(३) इन्होंने घनाक्षरियाँ और सवैयाँ अधिक लिखे हैं ।

(४) देव ने अपनी कविता में भी अलङ्कारों और लक्षणाव्यञ्जना का प्रचुरता से प्रयोग किया है ।

(५) देव भी बिहारी की भाँति बहुज्ञ थे और उनको भी मानव प्रकृति का अच्छा परिज्ञान था । बाह्य-प्रकृति की ओर इनकी निगाह अपेक्षाकृत कम गई है ।

(६) देव की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है । उसमें अनुप्रास और यमक का अच्छा चमत्कार है ।— बीच-बीच में तुकबंदी के शब्दों का बाहुल्य रहता है । साधुर्य और सुकमारता अर्थ-अभिव्यक्ति आदि गुण इनकी कविता में प्राचुर्यता से मिलते हैं । इनकी भाषा में गतिमयता अधिक है । इन्होंने लोकोक्तियों का भी प्रयोग अच्छा किया है और इनकी सूक्तियाँ—जैसे 'जोगहूँ से कठिन सयोग पर नारी को' बहुत प्रसिद्ध हो गई हैं ।

मिश्र बन्धुओं ने अपने नवरत्न में सूर और तुलसी के पश्चात् देव को स्थान दिया था । इससे साहित्य में एक देव और बिहारी विवाद-सा चल पड़ा था । कुछ लोग—जैसे स्व० प० पद्मसिंह शर्मा, लाला भगवान दीन बिहारी के पक्ष में रहे । वास्तव में दोनों ही प्रेम के कवि हैं, दोनों ने प्रेम के उत्तमोत्तम वर्णन किये हैं । देव में कवित्व के साथ आचार्यत्व भी है । बिहारी में कवित्व है किन्तु उन्होंने कोई लक्षण ग्रन्थ न लिख कर

अपनी सतमई में प्रायः सभी काव्यांगों के उदाहरण दे दिये हैं। बिहारो की रुचि सहज सौन्दर्य-मयी नायिका की ओर अधिक रही है। वे अलकारों के विरुद्ध थे। देव ने अलकार, नायिकाओं का वर्णन किया है। देवताओं में कौन छोटा और कौन बड़ा यह कहना कठिन है। हमें कृष्ण बिहारी मिश्र के साथ यही कहना होगा कि बिहारी अपने छोटे छन्द के कारण जुही की कली है और देव अपने कवित्त और सवैया के कारण गुलाब का या कमल के फूल है।

उदाहरण :

वारै कोरि इहु अरविदु, रसविदु पर,
मानै ना मलिद बिदुसम के सुधासरो।
मलै मलि, मालती, कदंब, कचनार चपा,
चपेहू न चाहै चित चरन टिकासरो।
पदुमिनी तुही पटपदु को परम पदु,
“देव” अनुकूल्यो और फूल्यो तो कहाँ सैरौ,
रस, रिस, रास, रोस आसरो सरन बिसे,
बीसो विसवास रोंकि राख्यो निसि-बासरो।

मिखारी दास

इनके जीवन वृत्त के सम्बन्ध में केवल इतना ही ज्ञात है कि ये प्रतापगढ़ के पास ड्योगा नाम के गाँव के रहने वाले थे और जातिके श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनका कविता काल संवत् १७८१ से १८०७ तक माना जाता है।

इनके काव्य निर्णय ने बहुत प्रसिद्धि पाई है। इसके अतिरिक्त रस सारांश, छन्दारणव पिंगल, विष्णु पुराण भाषा शतरंज शतिका आदि इनके और भी कई ग्रन्थ वतलाये जाते हैं।

कवित्त की अपेक्षा इनके आचार्यत्व की अधिक ख्याति है। इन्होंने सभी काव्यों का कुछ विशदता के साथ वर्णन आचार्यत्व - वर्णन किया है। इन पर काव्य प्रकाश का अधिक प्रभाव है। इन्होंने गुण दोषों और शब्द शक्तियों आदि का अच्छा विवेचन किया है और भाषा पर भी इन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं। ब्रजभाषा के सम्बन्ध में नीचे का प्रसिद्ध छंद इन्हीं का है।

ब्रजभाषा भाषा रुचिर, कहै सुमति सब कोय ।

मिलै संस्कृत पारस्यो, पै अति प्रगट जु होय ॥

ब्रज मागधी मिलै अमर, नाग यमन भाखानि ।

सहज पारसी हू मिलै, षट् विधि कवित बखानि ॥

इनकी भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। दासजी ने शब्दाडम्बर और भाषा चमत्कार की ओर कम ध्यान दिया है। किन्तु वह उससे नितात शून्य नहीं है।

इस काल में रीति-ग्रन्थों की कुछ बाढ-सी आ गई थी। इनमें तोषनिधि, रसलीन जी जिनका अभी हलाहल अन्यकविगणों में भरे, श्वेत श्याम रत्नार। जियत, मरत, भुक्ति-भुक्ति परत जिहि चितवत एक बार ॥

बहुत प्रसिद्ध है। दूल्हा जिनके कवि-कुल-कठामरण ने बहुत प्रसिद्धि पाई है, बेनी प्रवीन जिनका 'नव रस तरंग' नाम का ग्रन्थ रसो ग्रन्थों में ऊँचा स्थान पाता है, उल्लेखनीय है किन्तु हम इनका नामोल्लेख करके ही सतोष करेंगे।

रीतिकाल के कवियों में पदमाकर का बहुत ऊँचा स्थान है।

आचार्य शुक्लजी ने इनकी भाषा की लाक्षणिकता

पदमाकर की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इनका जन्म बाँदा

में सन् १८१० में और स्वर्गवास १८६० में हुआ। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था जो पन्ना महाराज

हिंदूपत के गुरु थे। पद्माकर जी ने कई राजदरबारों का आश्रय ग्रहण किया था किन्तु जयपुर के प्रतापसिंह के यहाँ अधिक दिन तक रहे। उनके पुत्र जगतसिंह के यहाँ भी कुछ काल रहे। इन्हीं के नाम पर उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ जगद्विनोद रचा गया था। इसने बड़ी प्रसिद्धि पाई। रस के प्रारम्भिक विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम ग्रन्थ है।

जगद्विनोद के अतिरिक्त इनके आठ ग्रन्थ और हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण ग्रन्थ और कवित्व (यह अलंकार ग्रन्थ है) जयसिंह-विरुदावली, आलीजाह प्रकाश, हितोपदेश, रामरसायन, प्रबोध पचासा और गगालहरी। पद्माकर ने शृंगार और वीररस दोनों को अपनाया है, इसके साथ ये उच्चकोटि के आचार्य भी थे। शृंगार और वीररस के अनुसार ही इनको भाषा ने माधुर्य और ओज गुणों को अपनाया है। इनकी कविता में अनुप्रास आदि का शब्द, चमत्कार कहीं-कहीं अधिक मात्रा में दिखाई देता है। इन्होंने ऋतु-वर्णन भी अच्छा किया है। इन्होंने लोकोक्तियों के सफल प्रयोग द्वारा बड़ा चमत्कार उत्पन्न कर दिया है।

“कैसी भई तुम्हें गंग की गेल में, गीत मदारन के लगे गावन”

वीररस का एक उदाहरण

वारि टारि डारौ कुम्भकर्णहि विदारि डारौ ।

मारौ मेघनाद आज यो बल अनत हौ ॥

कहै ‘पद्माकर’ त्रिकूटहू ढाहि डारौ ।

डारत करेई जातु धानन कौ अन्त हौ ॥

अच्छहि निरच्छि कपि रच्छ ह्वै उचारौ इमि ।

तोसे तिच्छ तुच्छन कौ कछुवै न गंत हौ ॥

जारि डारौ लकहि उजारि डारौ उपवन ।

फारि डारौ रावण कौ तौ मै हनुमंत हौ ॥

ये मथुरा निवासी सेवाराम जी के पुत्र थे। इनका कविता-काल
संवत् १८७६ से १९१८ तक माना जाता है। ये
ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं।

गवाल

इन्होंने चार रीतिग्रन्थ लिखे हैं रसिमानन्द,
रसरंग कृष्णजू का नखशिख और दूषण दर्पण। इनकी यमुना लहरी
में भी रीतिकालीन प्रभाव है। इन्होंने पद-ऋतुओं का विशद वर्णन
किया है। यह वर्णन उद्दीपन रूप से हुआ है और इसमें अमीरों के
ऋतु सम्बन्धी विलास-वैभव का भी वर्णन है। इनकी ब्रजभाषा चलती
हुई होती हुई भी सुव्यवस्थित है और उसमें इनकी वाग्विदावाता का
परिचय मिलता है।

यद्यपि १७०० से १९०० तक रीतिकाल कहलाता है तथापि इस
काल में अन्य प्रवृत्तियाँ, जैसे भक्ति की, शृंगार
रीतिकाल की अन्य की, वीर-चरित वर्णन की और ज्ञान की भी
प्रवृत्तियाँ प्रचुर मात्रा में वर्तमान रही। रीतिकाल के
भक्तिकाव्य के लेखकों में कुछ जैसे कृष्णगढ

नरेश नागरीदास जी, वनानन्द, वृन्दावन चाचा आदि। जिनका उल्लेख
भक्तिकाल में ही होना चाहिए था, प्रमुख है। स्फुट कवियों में वृद्ध
(जन्म संवत् १७७०) जिनके नीति के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं, बेताल
(जन्म संवत् १७३७) गिरवर-कविराय (जन्म संवत् १७७०) जिनकी
कुण्डलियों में जीवन और नीति सम्बन्धी बड़े तथ्य आये हैं, नीतिकार
कवियों में प्रमुख है। दीनदयाल गिरि ने सुन्दर अन्योक्तियाँ लिखी हैं।
सबलसिंह चौहान ने महाभारत का हिन्दी अनुवाद रचनाकाल
(सं० १७१२-१७८१) किया था। आलम ने जो पहले ब्राह्मण थे, और
पीछे से जिन्होंने शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर लिया था।
वियोग शृंगार का सुन्दर वर्णन किया है। उनकी ये पक्तियाँ 'जायलकीन
विहार अनेकन ताथल बैठि कांकरी चुन्यो करै' बहुत प्रसिद्ध हैं।

वीर रस के लेखकों में, सिक्खों के दशम गुरु श्री गुरुगोविन्दसिंह,
लाल कवि जिनका छत्रशाल प्रकाश बहुत प्रसिद्ध है, सूदन जिन्होंने

अपने आश्रयदाता महाराज खुजानसिंह का वीररस पूर्ण गान किया है आदि ने बहुत ख्याति पाई है। रीतिकाल भी वीर विहीन नहीं रहा। इनके अतिरिक्त बोध, सम्मन, ठाकुर, पजनेश आदि और भी कवि हुए हैं।

रीतिकाल और कृष्ण-काव्य

यद्यपि रीतिकाल को कृष्णकाव्य से बहुत कुछ प्रेरणा मिली किन्तु रीतिकाल और भक्तिकाल के कृष्णलीला वर्णन में अन्तर है। भक्तिकाल में जो शृङ्गारिक लीलाओं का वर्णन हुआ उसमें इष्टदेव के प्रति भक्ति-भावना का प्रधान्य ही रहा और उसमें एक निजी उत्साह और उल्लास की झलक मिलती है। रीतिकाल में आलम्बन तो राधाकृष्ण ही रहे और उसका ईश्वरत्व भी कायम रहा किन्तु उनके पीछे वह भक्त भावना नहीं रही जो भक्तिकाल में थी। उनकी नाम प्रति शृङ्गारिकता के लिए आवरण मात्र रह गया। आगे के कवि रीति हैं तो कविताई, न तो राधिका गुविन्द सुमिरन को वहानो है सो यह वहानो मात्र ही रह गया। रीतिकाल के शृङ्गार में जीवन का उल्लास कम या और बँधी हुई रीति की खानापूरी अधिक थी।

रीतिकाल में लक्षण ग्रन्थ लिखे गए किन्तु उनमें संस्कृत के ग्रन्थों कासा, गभीर विवेचन न हो सका। उसमें शब्द-रीतिकाल की न्यूनतायें शक्ति, रस निष्पत्ति आदि का वर्णन कम हुआ है। इसका कारण यह था कि संस्कृत के ग्रन्थ पंडितों के लिए लिखे गए थे और रीति ग्रन्थ राजाओं के लिए। हिंदी के रीति ग्रन्थों में गद्य का स्थान नहीं मिला, इस कारण भी विवेचन में न्यूनता रही। यद्यपि हिंदी के रीति ग्रन्थों में संस्कृति ग्रन्थों का सा सूक्ष्म विवेचन नहीं है तथापि उनके उदाहरण विशेषकर शृङ्गार के और अलङ्कारों के बहुत सुन्दर रचे गए हैं। नाटक का विषय अधूरा ही रहा। उन दिनों नाटक लिखे भी नहीं गए भाषा का भी विशेष परिष्कार नहीं हुआ।

अध्याय ४

आधुनिक काल

गद्य का विकास

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में अंग्रेजों का भारत में राजनीतिक आधिपत्य स्वीकृत हो चुका था। राजनीतिक शासन की दृष्टि से मोटे तौर से उन्नीसवीं शताब्दी के दो काल विभाग हैं एक सन् ५७ के विप्लव के पूर्व का जिसमें शासन ईस्ट इंडिया कम्पनी के बोर्ड के हाथ में था, और दूसरा विप्लव पश्चात् का जब राजनीतिक सत्ता ब्रिटिश राज के अधीन आई थी।

उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजों की राज्य-शक्ति के सम्पर्क के बढ़ने के कारण भारतीयों में भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधारों की चेतना जाग्रत हो चली थी। साधारण लोगों में भी आत्मनिरीक्षण और सुधार की प्रवृत्ति आई। राजा राममोहनराय और स्वामी दयानन्द जैसी महान् विभूतियों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने धर्म में बुद्धिवाद को स्थान दिया। राजनीतिक अधिकारों की भी माँग हुई। यह सब कार्य पद्य के अनुकूल न था। कम्बल का काम कमखाव, और दुशाले से नहीं लिया जा सकता था। पद्य की विशेष आवश्यकता भी न रही। पुस्तकों की रक्षा और प्रचार के लिए प्रेसों का आविर्भाव हो चुका था। दृष्य कठ और विद्या कठ की भी बात न रही। प्रेस ने मौखिक परम्परा को अनावश्यक कर दिया था। व्रजभाषा का साम्राज्य पद्य के क्षेत्र में

अक्षुरण रहा किन्तु उसकी कोमलता बढ़ते हुए बुद्धिवाद का भार नहीं समाल सकती थी।

ब्रजभाषा में गद्य लिखा अवश्य गया किन्तु बहुत कम। ब्रजभाषा गद्य में गोस्वामी भोक्तुलनाथ रचित चौरासी वैष्णवन की वार्ता तथा दो सो बावन वैष्णव की वार्ता और हरि रायजी की वार्ताओं पर टीका का विशेष महत्व है। इनके अतिरिक्त और भी ग्रन्थ रचे गये। वे अधिकांश में टीकाये थी या माहात्म्य ग्रन्थ थे, जैसे-वैकुण्ठ मणि शुक्ल लिखित वैष्णव माहात्म्य जो (१६८०) ओरछा की रानी चन्द्रावती के लिए लिखा गया था। सुरति मिश्र ने सवत् १७६७ में वैताल पचीसी लिखी और लाला हीरालाल ने सवत् १८५२ में आहने अकवरी की भाषा वचनिका नाम की एक गद्य पुस्तक लिखी। इसमें बोलचाल की भाषा के साथ फारसी और अरबी के शब्द हैं।

ब्रजभाषा ब्रज-भ्रात की बोलचाल की भाषा के अतिरिक्त अवधी के साथ व्यापक काव्य भाषा रही है। उनमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली स्वाभाविक कोमलता है। वह ओकार प्रधान है धोड़ो भलो, तमाशो आदि। खड़ी बोली आकार प्रधान है, जैसे धडा, भला, तमाशा आदि। ब्रजभाषा के अकारात् शब्दों के विकारी रूप में प्रायः न लगाकर बहुवचन बनता है जैसे धोड़न, फूलन, वैष्णवन आदि; खड़ी बोली में इनके बहुवचन रूप होंगे धोड़ो फूलो, वैष्णवो होगा। खड़ी बोली ब्रजभाषा की अपेक्षा कुछ खड़ी या उदण्ड सी लगती है। इसका प्रचलन दिल्ली, मेरठ के आस पास था। इसका पूर्व रूप तो अपभ्रंश काल में ही मिल जाता है। 'भला हुआ जो मारिया' में भी आकारात् प्रवृत्ति है। उर्दू के जन्म से पहले ही खुररो की भाषा में खड़ी बोली का रूप है। कबीर में खड़ी बोली की यत्र-तत्र भाँकी मिलती है 'अजब जमाना आया रे' इस प्रेम रस चाखा नहीं' अमली हुआ तो क्या हुआ'। भूपण में भी कही कही ब्रजभाषा की

भलक मिलती है 'तुझे ते सवाई तेरा भाई सलहेरि, पास कैद किया साथ न कोई वीर गरजा' जिसका तू चाकर और जिसकी है परजा, अफजल का मिलन सिदराज आया सरजा'। खड़ी बोली में साहित्यिक गद्य की भी उन्नीसवीं शताब्दी के बहुत पहले अकबर के समय में रचना हो चुकी थी। संवत् १६२० के लगभग गंग भाट ने 'चंद छंद वर्णन की महिमा' नाम की एक गद्य पुस्तक लिखी थी। 'यही खड़ी बोली उर्दू की जननी है। खड़ी बोली की भूमि पर ही फारसी अरबी की पच्चीकारी कर उर्दू का निर्माण हुआ। उर्दू का अर्थ है लश्कर, यह लश्कर या फौज की बोली थी। फौजी लोग देश भाषा में अपनी भाषा के शब्द मिलाकर बोलते थे। फौजी सिपाहियों सरकारी हाकिम और अफसरों और सौदागरों द्वारा इसका व्यापक प्रचार हुआ। खड़ी बोली बोलचाल की भाषा तो पहले ही से थी। उसको साहित्यिक प्रतिष्ठा पीछे से मिली।

जिस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के राजनीतिक इतिहास में विद्रोह के पूर्व और उसके पश्चात् के दो भाग हैं उसी प्रारम्भिक प्रयत्न प्रकार गद्य के प्रयत्नों के भी दो भाग हैं। एक हरिश्चन्द्र पूर्व और दूसरा हरिश्चन्द्र और उनके पश्चात् का। विद्रोह पूर्व के गद्य के कुछ प्रयत्न तो स्वतंत्र रूप से हुए और कुछ जोन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम के विद्यालय से (जिसकी स्थापना संवत् १८५७ में हुई थी) हुए। पहले हम स्वतंत्र लेखकों का संक्षिप्त विवरण देंगे।

ये दिल्ली निवासी थे। ये ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नौकरी छोड़कर ६५ वर्ष की अवस्था में भगवद्भजन करने के मुन्शी सदासुखलाल लिए प्रयाग चले गये थे। ये उर्दू, फारसी और (संवत् १८०३-१८८१) हिन्दी (भाषा) तीनों में ही रुचि रखते थे। इनका उपनाम 'निजाम' था (इनको सुखसागर भी कहते थे) इनको इस बात का दुख था कि रश्मो रिवाजा भाखा का दुनियाँ से उठ गया है। इन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ जन्म सुलभ भाषा

में जिसमें थोड़ा संस्कृत का भी पुट था 'सुख-सागर' नाम का ग्रन्थ लिखा। इसमें श्रीमद्भागवत के आधार पर कृष्ण-चरित का वर्णन हुआ है धार्मिक ग्रन्थ होने के कारण इसमें कथावाचको के तडिताऊपन का थोड़ा प्रभाव है और कही-कही फारसी-की सी वाक्य शैली की ओर भी झुकाव है। जैसे 'उन के मन' के स्थान में 'मन उसका' 'पढने के बीच' के स्थान में 'बीच पढने' आदि।

इनका जन्म मुर्शिदाबाद में मुंशी भागाअल्ला के यहाँ हुआ था। इन्होंने उदय भान चरित या रानी केतकी की मुंशी इंशाअल्ला खाँ कहानी (सं० १८५५-६०) नाम की एक छोटी पुस्तक लिखी। इसके लिखने में उनका उद्देश्य ऐसी भाषा में प्रयोग करने का था जिसमें हिन्दी छुट और किसी बोली का पुट न मिले हिन्दी पेन भी न निकले और भाषापन भी न हो भाषापन से उनका अभिप्राय था संस्कृतमिश्रित हिन्दी।

इंशाअल्ला की भाषा की निम्नोलिखित विशेषताएँ हैं।

१. उन्होंने ठेट हिन्दी लिखी किन्तु कही-कही वाक्यों की रचना शैली फारसी की सी है।

२. इनकी लिखी गद्य में पद्य की सी तुकबन्दी की ओर झुकाव था। यह उस समय की प्रवृत्ति ही थी।

३. वर्तमान कृदन्त विशेषण और विशेष्य के लिंग और वचन एक से ही होते थे, जैसे आतियाँ-जातियाँ जो साँसे हैं।

४. इनकी में भाषा में चलतेपन के साथ चट-चटापन भी है। इनके वर्णन सर्वथा भारतीय हैं।

ये आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे और फोर्ट विलियम में नौकरी करते थे। इन्होंने श्रीमद्भागवत पंडित लख्मिलाल जी के दशम स्कंध की छाया लेकर प्रेम-सागर (संवत् १८०२-१८८२) नाम का गद्य ग्रन्थ लिखा था किन्तु इन्होंने मुंशी इंशाअल्लाखाँ की भाँति यह प्रतिज्ञा नहीं की थी कि हिन्दी छुट

और किसी बोली का पुट न आने देंगे। इसमें थोडा-बहुत ब्रजभाषा का भी पुट है। इन्होंने यथासम्भव विदेशी शब्दों को बचाया है किन्तु नितान्त बहिष्कार नहीं हुआ है। वैरख जैसे तुर्की के भी शब्द आ गये हैं। इनकी भाषा सुव्यवस्थित नहीं है। क्रियाओं के कई रूप हैं जैसे करि, करिके, बुलाय, बुलाय करि, बुलाय करिके इनकी लिखी हुई बैताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी में ब्रजभाषा की अपेक्षा हिन्दुस्तानी की ओर झुकाव है। इनकी भाषा में तुक और अनुप्रास का बाहुल्य है।

ये आरा (बिहार) के रहने वाले थे और इन्होंने भी लक्ष्मणलालजी की भाँति फोर्ट विलियम की प्रेरणा से 'नासिकेतोः सदलमिश्र' पाख्यान, लिखा। इनकी भाषा में 'फूलह', 'सुनि', 'नवाई', 'कहि' आदि ब्रजभाषा के प्रयोग हैं और जुड़ाई मतारी, जोन आदि पूर्वी प्रयोग भी हैं।

इनके अतिरिक्त ईसाई पादरियों से भी अपने धर्म के प्रचार के लिए हिन्दी का प्रयोग किया। ईसाई पादरियों में धार्मिक लोगों के प्रयुक्त विलियम केरी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्वामी दयानन्द (स० १८८१) और राजा राममोहनराय जैसे भारतीय धर्म प्रचारकों ने भी हिन्दी की महत्ता स्वीकार कर उसकी धर्म प्रचार का साधन बनाया। राजा राममोहनराय ने ब्रह्मसूत्रों का हिन्दी में अनुवाद कराया और हिन्दी में एक संवाद पत्र भी निकलवाया। स्वामी दयानन्दजी ने गुजराती होते हुए भी अपने सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रन्थों को हिन्दी में लिखा। स्वामी दयानन्द का प्रभाव पंजाब में अच्छा पड़ा। पंडित अक्षराम फुलेरी ने हिन्दी में कई ग्रन्थ लिखे और प्रचार कार्य में भी हिन्दी का प्रयोग किया। अंग्रेजी शिक्षा के साथ हिन्दी शिक्षा का भी प्रचलन हुआ। इस कार्य में राजा शिवप्रसाद ने बड़ा योग दिया।

ये शिक्षा-विभाग में इन्स्पेक्टर के पद पर प्रतिष्ठित थे। यद्यपि ये हिन्दी के हिमायती अवश्य थे तथापि ये समय के राजा शिवप्रसाद चलने वाले लोगो में से थे। वे 'आम-फहम और १८८६-१८९०' खास पसन्द' की ओठ में उर्दू भाषा का पोषण करते थे। उनके हिन्दी हिमायती होने का इतना ही फल हुआ कि स्कूलों में भारतीय लिपि को महत्वपूर्ण स्थान मिल गया। इतिहास आदि की पाठ्य-पुस्तकों में (जैसे इतिहास तिमिर नागक आदि) उनकी भाषा का मुकाब उर्दू की ओर रहा। किंतु राजा भोज का सपना या मानव की भाषा में तत्सम प्रधान हिन्दी हो गई है। उन्होंने दोनों तरह की भाषा लिखी है किंतु पक्ष समर्थन उन्होंने उसी भाषा का किया था जो उर्दू या हिंदुस्तानी कही जा सकती थी हिन्दी पर उर्दू-फारसी शब्दों का बोझ लादना उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। हिन्दी अपनी पथ स्वयं ही निश्चित करने लग गई।

प्रचार कार्य

पीछे से हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ निकलने लगी। उनका प्रारम्भ तो हरिश्चन्द्र युग में ही हो गया था किन्तु द्विवेदी युग के प्रारम्भ होते ही 'सरस्वती' का जन्म हुआ। उसके द्वारा द्विवेदीजी के हाथों गद्य साहित्य निखार में आया। बाबू श्यामसुन्दरदास और उनके सहयोगियों ने नागरी प्रचारिणी सभा स्थापित की। उसके द्वारा तथा साहित्य सगोलन आदि के प्रयत्नों से हिन्दी की अभिवृद्धि होती रही। पंडित मदनमोहन मालवीय ने नागरी लिपि का अदालतो में मान कराने का सराहनीय योग दिया था और भी बहुत से प्रचारक इस क्षेत्र में आये। इस प्रकार एक ओर प्रचार का कार्य चलता रहा। जिससे पाठकों की रुचि हिन्दी की ओर हो, और दूसरी ओर साहित्य-निर्माण का कार्य बढ़ता रहा।

राजा गिवप्रसाद के विपरीत राजा लक्ष्मणसिंह का मुँहोव तत्सम प्रधान संस्कृत गभित भाषा की ओर रहा। राजा लक्ष्मणसिंह उनकी भाषा में जैसे शकुन्तला नाटक की गद्य सं० १८८६-३६५६ में कही-कही आगरा की स्थानीय बोली का पुट आ गया है। राजा लक्ष्मणसिंह ने अपनी शैली के प्रचार के लिए 'प्रजा हितैषी' अखबार भी निकाला। राजा साहब ने मेघदूत का भी सुन्दर समश्लोको में अनुवाद किया था किन्तु वह पद्य में था। राजा लक्ष्मणसिंह के साथ हमको फ्रेडरिक पि. काट (जन्म सं० १८६३) को न भूल जाना चाहिए। वे हिन्दी के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने राजा लक्ष्मणसिंह के शकुन्तला नाटक का विलायत से एक सुन्दर संस्करण निकाला था। राजा साहब के बड़े प्रशंसक थे।

भारतेन्दु बाबू ने दोनों राजाओं के बीच का मार्ग प्रशस्त किया। हिन्दी को उन्होंने अपना स्वरूप दिया, न उसे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र उर्दू ही बनने दिया और न उसकी आवश्यकता (सं० १८९७-४१) से अधिक संस्कृत गभित होने दिया। उनकी और उनके साथ के लोगों की भाषा में एक विशेष लोच और चलतापन आ गया था। भारतेन्दु बाबू की गद्य की शैली ने विषयानुकूल दो रूप धारण किये। भावावेश पूर्ण चलते हुए विषयों के लिए उन्होंने छोटे-छोटे वाक्यों की सरल शब्दावली की शैली को अपनाया और तथ्य-निरूपण के लिए बड़े-बड़े वाक्यों में गुम्फित कठिन तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया। भारतेन्दु बाबू की भाषा में प्रचलन में आये हुए शब्दों का बहिष्कार नहीं हुआ। ऐसे शब्दों के प्रयोग तथा धरेलू मुहावरों के प्रयोग के कारण उनकी भाषा में एक विशेष चलतापन और सजीवता आ गई थी।

विद्रोह के पश्चात् अपेक्षाकृत शान्ति का युग आया। लोगो को सास लेने के लिए अवसर मिला। अपने और सरकार हरिश्चन्द्र-युग दोनो के सुवार की ओर ध्यान गया। सुवार के लिए हास्य-व्यङ्ग की गैली बड़ी उपयुक्त ठहरती है। हास्य-व्यङ्ग के सहारे कटु से कटु बात भी निरापद रूप में लक्ष्य तक पहुँचाई जा सकती है। जिन्दा दिली, भाषा का चलनापन, हास्य-व्यङ्ग और विषय का विस्तार उस समय की मूल प्रवृत्तियाँ थी। भाषा उन दिनों अपनी स्वाभाविक गति से बढ़ी 'वह भाषा के लालन पालन का समय था। शासन और व्याकरण की काट-छाँट का समय द्विवेदी युग में आया।

निबन्ध गद्य साहित्य का मुख्य अङ्ग है। इस गद्य का निजी रूप दिखाई पड़ता है और लेखक की गैली का निबन्ध साहित्य व्यक्तित्व झलकता हुआ प्रतीत होता है। निबन्ध गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें एक विशेष निजीपन और स्वच्छन्दता के साथ अपेक्षाकृत छोटे आकार किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन अथवा लेखक के भावों या विचारों का प्रति-प्रकाशन किया जाता है। हरिश्चन्द्र युग में यह विधा खूब फूली फली। पंडित बालकृष्ण भट्ट (स० १९०१-७१) पंडित प्रतापनारायण मिश्र (स० १९१३-१९५१) उपाध्याय बन्नीनारायण चौधरी (स० १९१९-१९७३) पं० अम्बिकादत्त व्यास (स० १९१४-१९५७) पं० राधाचरण गोस्वामी, बाबू बालमुकुन्द गुप्त (१९२२-१९६४) हरिश्चन्द्र युग के मूल स्तम्भ थे। निबन्धों के अतिरिक्त नाटको और उपन्यासों की भी इसी काल में नींव पड़ी। श्री निवासदास (१९०८-१९४४) उसी युग के थे।

नाटक और कहानी साहित्य का उल्लेख अलग अलग किया जायगा।

पंडित बालकृष्ण भट्ट ने 'हिन्दी प्रदीप' निकाला। उसमें बड़े मनोरंजक लेख निकलते थे। मनोरंजक पंडित बालकृष्ण साहित्य के उपस्थिति करने में बालकृष्ण भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं। पं० प्रतापनारायण मिश्र की भाषा में विशेष सजीवता और बोलचाल की भाषा का चलतापन था। उसमें विनोद प्रियता और चुहलवाजी अधिक है। इसी के कारण उन्होंने पूर्वोक्त का ख्याल न करके वैसवाड़े की ग्रामीण कहावतों और गब्दों का भी प्रयोग किया है। उनके ब्राह्मण अखबार में समाज-सुधार, हिन्दी प्रचार आदि के सम्बन्ध में बड़े अटपटे लेख निकलते थे। पंडित बालकृष्ण भट्ट की शैली बहुत-कुछ मिश्र जी की शैली से मिलती है किन्तु भट्ट जी की शैली में अपेक्षा कृत 'सयम' है और वे बहुत अंश में ग्रामीणता से बचे रहे हैं। उनके लेखों में संस्कृत के उद्धरण मुहावरे, बहुतायत से रहते थे और वे अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों का जैसे National vigour and Strength आदि के प्रयोग में सकोच नहीं करते थे और कभी-कभी वे उर्दू-पन पर भी उत्तर आते थे, जैसे करिश्मा, जूनून, सौदाई आदि गब्दों का उदारता से प्रयोग किया है।

'प्रेमधन' जी बोलचाल की चलती भाषा से कुछ बचते रहे। उनकी रचनाओं में संस्कृत तत्सम शब्दों का उपाध्याय बद्रीनारायण बहुतायत से प्रयोग हुआ था। वे शिल्पी की चौधरी भाँति अपने वाक्यों को गढ़ा करते थे। इनकी भाषा में अनुप्रास और तुकबन्दी की ओर भी झुकाव था। इनकी आनन्दकादम्बिनी में समालोचना का सूत्रपात हुआ था।

यद्यपि गोस्वामी थे किंतु वे धार्मिक कट्टरपन से बहुत दूर थे। उनके समाज-सुधार सम्बन्धी निबन्धों में पर्याप्त पं० राधाचरण गोस्वामी हास्य-विनोद है। विदेश यात्रा विचार और

विववा विरह विवरण आपके दो ग्रन्थ समाज-सुधार की भावनाओं से भरपूर हैं।

श्री बालमुकन्द गुप्त ने अपने 'वाङ्मवासी' और 'भारत मित्र' द्वारा हिन्दी की अच्छी सेवा की 'शिवभम्भू के चिट्ठे' श्री बालकृष्ण गुप्त ने आपका हास्यव्यंग्य राजनीति की ओर केन्द्ररूप रहा। ये आमीणता को बचाते हुए गहरी चुटकी लेने में सिद्धहस्त थे।

द्विवेदी युग

जहाँ हरिश्चन्द्र युग में समाज तथा राजनीति की ओर अधिक ध्यान रहा और जिन्दा दिली, छहल-पहल मूल प्रवृत्तियाँ और हास्य-विनोद की प्रवृत्ति रही वहाँ द्विवेदी युग में विज्ञान, इतिहास आदि विषयों के गम्भीर विवेचन की ओर लेखकों का ध्यान आकर्षित हुआ और व्याकरण की शुद्धता और भाषा की काट-छाँट की ओर प्रवृत्ति बढ़ी, विराम चिन्हों का भी प्रचलन बढ़ा। स्वयं द्विवेदी जी सरस्वती में छपने वाले लेखों का बड़ा मनोवियोग से सशोधन करते थे। हिन्दी की समृद्धि का काल द्विवेदी युग से ही आरम्भ होता है। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा तथा इण्डियन प्रेस द्वारा प्रकाशन कार्य बड़े जोरो से चलने लगा।

दौलतपुर (रायबरेली) इनका जन्म हुआ। द्विवेदी जी ने रेल की नौकरी करते हुए भी संस्कृत, अंग्रेजी, आचार्य महावीरप्रसाद हिन्दी और उर्दू के ग्रन्थों का बड़ा गम्भीर अध्ययन किया था। आत्म-निर्वाण का उन्होंने सं० १९२७-१९६५ बड़ा उज्ज्वल आदर्श उपस्थित किया। सन् १९०३ में उन्होंने सरस्वती के सम्पादन का भार अपने ऊपर लिया। द्विवेदी ने वेकन के निबन्धों का अनुवाद किया था और स्वयं भी बहुत मौलिक निबन्ध लिखे। उनमें विषय का

विस्तार अधिक है। द्विवेदी जी के निबन्ध अधिकांश में विचार-आत्मक हैं। उनके सामाजिक निबन्ध रसज्ञ-रंजन और साहित्य-सीकर में संग्रहीत हैं। द्विवेदी जी ने गंभीर विषयों को सरल बनाने का प्रयत्न किया है। उनके निबन्धों में शिक्षक का रूप अधिक है। उनकी शैली अधिकांश में व्यास-शैली है जिसमें विस्तार और फैलाव तथा बात को समझा-समझा कर कहने की प्रवृत्ति रहती है। द्विवेदी जी का भुकाव तत्सम शब्दों की ओर अधिक है किन्तु उन्होंने उर्दू शब्दों का बहिष्कार नहीं किया है।

द्विवेदी-युग के प्रवान लेखकों में पंडित माधव प्रसाद मिश्र (१८२२-१८६४) जो सुदर्शन के सम्पादक थे, गोपाल राम गहमरी, गोविन्द नारायण, मिश्र चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्णसिंह आदि नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। अध्यापक पूर्णसिंह ने यद्यपि लिखा थोड़ा तथापि जो कुछ लिखा एक विशेष भावावेश के साथ लिखा। उनकी भाषा के प्रवाह में सभी प्रकार के शब्द बहे चले आते हैं। उनमें धार्मिक उपदेश का सा उत्साह था। कबीर की भाँति उनके हृदय की सच्चाई ने ही उनकी भाषा को बल दिया था। इस युग में हरीश्चन्द्र युग में मौलिकता की अपेक्षा अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक रही। उन दिनों निबन्धों में इतना वैयक्तिकता और जिन्दादिली न थी जितनी कि हरिश्चन्द्र-युग में थी। विषयों का विस्तार अवश्य हुआ किन्तु गहराई का प्रभाव रहा। भाषा की सज-समहाल अवश्य हुई। उस युग में हिन्दी सप्रयत्न अपनी हीनता दूर कर रही थी और मराठी, बँगला आदि भाषाओं के समक्ष होने के उद्योग में थी।

यद्यपि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने द्विवेदीयुग में लिखना आरम्भ किया था तथापि वे उनके प्रवाह से बाहर रहे आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और स्वयं ही युग निर्माता बने। द्विवेदी युग (१८२२-१९०० ई.) में जहाँ अनुकरण की और विस्तार की प्रधानता रही वहाँ आचार्य शुक्ल के युग में

गाम्भीर्य और मौलिकता आई। चिन्तामणि में संग्रहीत शुक्ल जी के निबन्धों में कुछ मनोवैज्ञानिक है और कुछ साहित्यिक है। दोनों प्रकार के निबन्धों में गम्भीर विवेचन और मानव प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय मिलता है। शुक्ल जी के निबन्ध विचारात्मक निबन्धों का बहुत ऊँचा आदर्श उपस्थित करते हैं। उनमें विचारों के पत के पत खुलते से दिखाई पड़ते हैं। शुक्ल जी ने शुष्कता के बिना गाम्भीर्य लाने का अपूर्व कौशल दिखाया है। बीच में जो हास्य-व्यंग्य के छीटे आ गये हैं वे पाठकों के श्रम को दूर करते रहते हैं। उनकी शैली समास शैली का अच्छा उदाहरण है। समास शैली में तथ्य कथन अवश्य हुआ है किन्तु साथ ही साथ उदाहरणों द्वारा उनका काठिन्य कम कर दिया जाता है। शुक्ल जी के निबन्धों में तत्सम शब्दों का प्राधान्य है किन्तु उसमें चलन में आये हुए उर्दू फारसी के शब्दों का यथा स्थान प्रयोग हुआ है, शुक्ल जी की 'चिन्तामणि' 'मंगलाप्रसाद पुरस्कार' से सम्मानित हो चुकी है।

शुक्ल जी की भाँति डाक्टर श्यामसुन्दर दास ने भी द्विवेदी से स्वतंत्र होकर लिखा है किन्तु उनके साथ बराबर का डाक्टर श्यामसुन्दर दास सहयोग अवश्य रहा था। हिन्दी के प्रचार और (१९३२-२००३) उसको स्थान देने में श्यामसुन्दर दास जी का बहुत बड़ा हाथ था। आयोजन और सम्पादन-कार्य कुशल थे। उनके निबन्धों की विशेषता यह है कि वे गम्भीर से गम्भीर विषय को सरल बनाने का प्रयत्न करते थे। उनकी शैली व्यास शैली की ओर अधिक झुकी हुई थी। जहाँ शुक्ल जी विद्वानों के लिए लिखते थे वहाँ बाबूजी विद्यार्थियों के लिए लिखते थे। बाबूजी की शैली भी तत्सम प्रधान है किन्तु उसमें यत्र-तत्र तद्भव शब्द भी मिलते हैं। फारसी, उर्दू शब्दों की अपेक्षाकृत कमी रहती है। उसमें मुहावरों आदि का प्रयोग अपेक्षाकृत कम मात्रा में हुआ।

इन युग-निर्माताओं के अतिरिक्त निबन्ध साहित्य में पण्डित पद्मसिंह शर्मा जिनके निबन्ध पद्मपराग में संग्रहीत हैं। हास्यरसावतार पण्डित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी आदि लेखकों ने द्विवेदी युग की श्री-वृद्धि की थी। नवीन युग एक विशेष साहित्य चेतना लेकर आया है। नवीन युग के लेखक पश्चात्य साहित्य का अध्ययन लेकर प्रविष्ट हुए थे और उनमें से कुछ को संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था। आधुनिक लेखकों में सर्व श्री नन्ददुलारे बाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शान्ति-प्रिय द्विवेदी, सद्गुरुशरण अवस्थी, सुश्री महादेवी वर्मा, डाक्टर नगेन्द्र, डाक्टर सत्येन्द्र, प्रभाकर माचवे, वासुदेव शरण अग्रवाल, महाराज कुमार रघुवीर सिंह प्रमुख हैं। जैनेन्द्र कुमार में अध्ययन की अपेक्षा प्रतिभा और कुशाग्र-बुद्धि का अधिक परिचय मिलता है। शान्तिप्रिय द्विवेदी ने अंग्रेजी के अध्ययन के बिना ही बड़े सुन्दर आलोचनात्मक निबन्ध लिखे हैं। डाक्टर रघुवीर सिंह के निबन्धों में ऐतिहासिकता के साथ साथ भाववेश की मात्रा अधिक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल के लेखों में सांस्कृतिक पक्ष की प्रबलता रहती है और ये लोग प्राचीन संस्कृत साहित्य से अधिक प्रभावित हैं। महादेव जी के निबन्ध आत्म-कथात्मक होते हुए भी दीन-दुखियों के दुख से प्रभावित हैं। इनमें पर-दुःख-कातरता अधिक है। इनकी भाषा भी बड़ी साहित्यिक और काव्य-मय है।

आजकल अधिकांश निबन्ध लेखक साहित्यिक और समालोचना की ओर झुके हुए हैं किन्तु कुछ में जैसे सियारामशरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सद्गुरुशरण अवस्थी, महादेवी वर्मा आदि में निबन्धों का निजीपन और उनकी स्वाभाविक स्वच्छन्दता के दर्शन होते हैं।

नाटक

नाटक साहित्य के प्रधान अंगों में से है 'काव्येषु नाटक रम्यम्' ।

नाटक में अभिनय द्वारा काव्य के विषय को
तत्त्व सजीव बना दिया जाता है । भावों की अभि-
व्यक्ति में नाटककार की भाषा के अतिरिक्त

पात्रों की भाव-भंगी भी योग देती है । नाटक के मूल तत्त्व हैं-
कथावस्तु (Plot) पात्र और उनका चरित्र-चित्रण, कथोपकथन,
देश-काल, शैली और उद्देश्य । भारतीय नाटकों में रस की प्रधानता
दी गई है । इन्हीं तत्त्वों को सफलता पूर्वक समावेश करने पर नाटक
की उत्तमता निर्भर रहती है ।

हिन्दी नाटकों के वारंवारिक जन्मदाता श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
हैं । उनसे पहले नाटक लिखे अवश्य गये
पूर्व हरिश्चन्द्र काल में थे किन्तु वे नाटक कहलाने योग्य न थे ।

देव जी का भी 'देव माया प्रपञ्च' नाम का
नाटक है, किन्तु वह एक प्रकार की आध्यात्मिक कविता मात्र है ।
यह नाटक प्रसिद्ध देव कवि का नहीं बतलाया जाता । यही हाल
ब्रजवासी कृत 'प्रबोध चन्द्रोदय' नाटक का है । प्रबोध चन्द्रोदय'
का अनुवाद महाराज जसवन्तसिंह ने भी किया था । श्री बनारसी
दास जी जैन लिखित 'समय सार' नाम के इसी प्रकार के एक नाटक
का बाबू हरिश्चन्द्र ने और उल्लेख किया है । इनकी हस्तलिखित
प्रतियाँ आगरे के दो जैन मन्दिरों में मौजूद हैं । किन्तु वह वास्तव में
नाटक नहीं है । उनमें संसार को नाटक का रूप दिया गया है । उसमें
उद्बोधन की कविता है ।

इंग्लैण्ड आदि देशों में नाटकों का आरम्भ धार्मिक नाटकों से
हुआ था । इनको मिस्ट्री प्लेज (Mystery Plays) अर्थात् रहस्य-
सम्बन्धी नाटक कहते थे । इनमें धैर्य, दया, पाप, पाखंड, ईर्ष्या
आदि ही मूर्तिमान हो नाटकों के पात्रों के रूप में आते थे । 'प्रबोध-

‘चन्द्रोदय’ आदि नाटक भी इसी प्रकार के हैं। पूर्व-हरिश्चन्द्र-काल के नाटको में नेवाज कृत ‘शकुन्तला’ नाटक और हृदयराय कृत ‘हनु-मान्नटक’ उल्लेखनीय हैं। महाराज काशिराज की आज्ञा से ‘प्रभावती’ नाटक बना या और रीवाँ नरेग की आज्ञा से ‘आनन्द रघुनन्दन’ रचा गया; किन्तु इनमें भी नाटक के सब नियमों का पालन नहीं हुआ था। इनमें छंद का प्रधान्य था। छंद में साधारण जीवन के अंगों का वर्णन नहीं हो सकता और उसी अंश में छन्द प्रधान ग्रन्थ नाटक के परिणाम से गिरे रहते हैं।

पात्रों के प्रवेश आदि नियमों का पालन करते हुए भारतेन्दुजी के पूज्य पिता गिरधरदासजी ने ‘नहुष’ नामक सबसे पहला नाटक लिखा था। उसमें इन्द्र और नहुष की कथा है। पहले इन्द्र को ब्रह्महत्या लगी, उसका स्थान नहुष को मिला, वह राजमद को समयित न रख सका, ‘प्रभुता पाई काहि मद नाही’ वह पद-च्युत हुआ, इन्द्र ने अपना पूर्व-पद प्राप्त किया।

समय के क्रम से रीत्यानुकूल नाटक रचना में दूसरा नाम राजा लक्ष्मणसिंह का आता है। उनका ‘शकुन्तला’ नाटक यद्यपि अनुवाद है। तथापि उसमें मूल का सा-सौंदर्य है। इसके पश्चात् भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का नाम आता है। उन्होंने एक प्रकार नाट्यकला को पुनर्जीवन दिया। कई संस्कृत नाटकों के अनुवाद किये और कई स्वतन्त्र नाटक लिखे। इनके लिखे हुए सोलह नाटक हैं, जिनमें कुछ प्रहसन भी हैं। भारतेन्दुजी के नाटकों में सत्य हरिश्चन्द्र, मुद्राराक्षस नीलदेवी, भारत-दुर्दशा, अन्धे-नगरी चन्द्रावली आदि प्रमुख हैं। इन नाटकों में से कुछ इनके समय खेले भी गये।

हरिश्चन्द्र जी के समय में लेखकों ने नाटकों को अपनाना शुरू किया और पर्याप्त संख्या में नाटक लिखे गये। हरिश्चन्द्र युग के अन्य उस काल के नाटकों में बाबू तोताराम का नाटककार ‘केतो कृतात’, लाला श्रीनिवासदास के ‘तता सवरण’ और ‘रणवीर प्रेममोहनी’, बाबू

केशोराम भट्ट-कृत 'सज्जाद संबुल' और 'शमशाद सौसन', गदाधरभट्ट का 'मृच्छकटिक', बाबू बदरीनारायण चौधरी का 'वीरगना-रहस्य' अम्बिकादत्त व्यास की 'ललिता नाटक', 'भारत सौभाग्य' और गोसकट और बाबू राधाकृष्णदास के 'दुखिनी बाला' 'पद्मावती' और 'महाराणा प्रताप' नाटक मुख्य हैं।

हिन्दी के प्रारम्भिक नाटक ब्रजभाषा में लिखे गये थे। उनमें पहले तो गद्य था ही नहीं और यदि थोड़ा बहुत था विकास की प्रवृत्तियाँ भी तो वह ब्रजभाषा में धीरे-धीरे गद्य खड़ी बोली में हो गया और पद्य ब्रजभाषा में ही रहा। भाषा के सम्बन्ध में नाटकों को यह हाल हरिश्चन्द्र युग के बाद में भी चलता रहा।

इन नाटकों के विकास में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया। वैसे-वैसे देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व आदि दैवी पात्रों की कमी होती गई। देवी चमत्कार और आद्भुत के स्थान में मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार और उसके भावों का सुधर्ष अधिक दिखाया जाने लगा। नाटक का मनुष्य जीवन से विशेष सम्बन्ध हो गया। दूसरी बात यह है कि क्रमशः पद्य के स्थान में गद्य का प्रवेश होने लगा। पद्य साधारण जीवन की भाषा नहीं समझी जाती। पारसी थिएट्रिकल नाटक कम्पनियों के प्रभाव में लिखे हुए नाटकों में उर्दू के साथ साधारण बोल-चाल में भी गाने रहते थे।

वर्तमान-युग में अथवा यों कहिए कि हरिश्चन्द्र युग और वर्तमान युग के बीच में रायबहादुर लाला संस्कृत से अनुवाद सीतारामजी उपनाम 'भूप' ने बहुत से संस्कृत के नाटकों का अनुवाद कर हिन्दी का बहुत उपकार किया। यह बड़ी लज्जा का विषय था कि संस्कृत के नाटकों का अंग्रेजी में तो अनुवाद हो और हिन्दी इस गौरव से वंचित रहे। इस सम्बन्ध में स्वर्गीय लाला सीताराम जी ने भागीरथ कान्सा काम

किया था। स्वर्गीय पं० सत्यनारायण कविरत्न ने महाकवि भवभूति कृत, 'उत्तर रामचरित' और 'मालती-माधव' के बहुत ही सुन्दर और सरस अनुवाद किये हैं। जिस प्रकार राजा लक्ष्मणसिंह के 'शकुन्तला' के अनुवाद ने हिन्दी में कालिदास की कीर्ति का स्थायित्व प्रदान किया वैसे ही सत्यनारायण जी के उत्तर रामचरित के हिन्दी अनुवाद ने भवभूति की ख्याति को हिन्दी में प्रसारित किया।

शेक्सपीयर के नाटकों का भी हिन्दी में अनुवाद हो गया है। बाबू गंगाप्रसाद एम० ए० ने बहुत से नाटकों शेक्सपीयर के अनुवाद का अनुवाद किया है। बाबू प्रेमचन्द जी ने आधुनिक कवि गाल्सवार्दी के नाटकों का अनुवाद किया, किन्तु उनमें यह बात नहीं जो उनके उपन्यासों में है। इन अनुवादों के अतिरिक्त बहुत से मौलिक नाटक भी लिखे गये हैं और वे रंगमंच पर खेले भी जाते हैं।

धीरे-धीरे पारसी नाटक कम्पनियों का प्रभाव कम होता गया और उर्दू का भी प्रभुत्व घटने लगा। बीच में बीच की कड़ी एक कड़ी ऐसी रही जिसमें पारसी रंगमंच का प्रभाव रहा किन्तु साहित्यिकता की ओर रुचि बढ़ती दिखाई देती थी। ऐसे नाटककारों में कयावाचक पं० राधेश्याम और नारायण प्रसाद 'बेताब' के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 'श्रीकृष्ण अवतार', 'रुक्मिणी मंगल' और 'वीर अभिमन्यु' पं० राधेश्याम के नाटकों में अच्छे गिने जाते हैं। बाबू नारायण प्रसाद के नाटकों में 'रामायण और महाभारत' प्रधान हैं। ये नाटक रंगमंच के तो बहुत उपयुक्त हैं किन्तु इनमें साहित्यिकता कुछ कम है, उर्दू का भी पुट है और हिन्दी की नाटकीय भाषा का विकास कम दिखाई देता है। हाँ, इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि इनके द्वारा हिन्दी को रंगमंच पर अधिकार मिल गया और उर्दू के नाटकों का बोलवाला न रहा। बाबू हरिकृष्ण जीहर के सामाजिक नाटक अच्छे हैं। कृष्णाचन्द के नाटकों में राजनीतिक पुट है किन्तु इनमें उर्दू पन

अधिक है। व्याकुल जी का 'बुद्धदेव' नाटक रंगमंच की दृष्टि से बहुत अच्छा है।

साहित्यिक दृष्टि से बाबू जयशंकर प्रसाद का कार्य बहुत सराहनीय है। 'अज्ञातशत्रु', 'जनमेजय का जयशंकर प्रसाद', नागयज्ञ, 'स्कन्दगुप्त', 'चन्द्रगुप्त', 'विशाख आदि उनके कई उज्ज्वल नाटक हैं, जिनमें उन्होंने अपनी गवेषण-शक्ति और सूक्ष्म-दृष्टि का परिचय दिया है। उनके अज्ञातशत्रु, चन्द्रगुप्त में बौद्धकालीन भारत की सुन्दर झलक मिलती है। वे प्राचीन वातावरण के अवतरित करने में बड़े सिद्धहस्त थे। प्रसाद जी के नाटकों में विशेषकर चन्द्रगुप्त में भारतीय संस्कृति की अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठता दिखाई गई है। इनके नाटक क्लामय होते हुए भी अत्यन्त क्लिष्ट हैं और साधारण रंगमंच के योग्य नहीं रहते। उनमें प्रसाद गुण की कमी है उनके लिए विशेष रंगमंच, अभिनेताओं और शिक्षित एवं सुसंस्कृत दर्शकों की आवश्यकता है। इस बात को स्वीकार करते हुए भी उनमें हमें प्राचीन सभ्यता की अच्छी झलक मिलती है। प्रसाद जी के नाटकों में अन्तर्द्वन्द्वों के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। उन नाटकों के गीत और सूक्तियाँ साहित्य की एक विशेष निधि हैं।

प्रसाद जी के अतिरिक्त पं० बदरीनाथ भट्ट, पं० माखनलाल चतुर्वेदी, श्री जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिंद' पं० गोविन्दबल्लभ पन्त तथा श्रीयुत हरिकृष्ण 'प्रेमी' अन्य नाटककार आदि कई सज्जनों ने अच्छे-अच्छे नाटक लिखे हैं। भट्ट जी के नाटकों में हास्यरस का पुट अधिक है। पं० माखनलाल जी का 'कृष्णार्जुन युद्ध', 'मिलिंद' जी का 'प्रतिपि-प्रतिज्ञा', पंत जी के 'वरमाला' और 'राजमुकुट' और प्रेमी जी के १ 'रक्षा-ववन', २ 'स्वप्नभ्रम', 'गिवा-सावना', और 'प्रतिशोध' आदि नाटक साहित्यिक दृष्टि से अत्युत्तम होने के साथ रंगमंच की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। प्रेमी जी के इन दो नाटकों में राष्ट्रीय भावना

से प्रेरित हिन्दू मुसलमानों में पारस्परिक सहानुभूति उत्पन्न करने की चेष्टा की गई है। अधिकांश में इनके नाटकों का कथानक इतिहास पर आधारित रहते हैं। इनके पात्र प्रायः उदात्त भावों से प्रेरित रहते हैं और वे हमारे श्रद्धा के भाजन बन जाते हैं। इनके नाटकों में वातावरण का अच्छा चित्रण रहता है जो कि उनके कथानक के समझने में सहायक होता है। इनके नाटकों में कथोपकथन में सक्षिप्तता की प्रवृत्ति नहीं है वे विस्तार की ओर अधिक झुके हुए हैं। हिन्दी जगत में इनका आदर हुआ है और साहित्य-समितियों द्वारा इनमें से कोई नाटक समय समय पर खेले भी गये हैं।

श्री जी० पी० श्री वास्तव के नाटकों में हास्य की मात्रा अधिक है किन्तु वह हास्य अधिकांश में धील-घण्टे और हास्यय परिस्थितियों के उपस्थित करने का है। पं० रामनरेश त्रिपाठी का 'जयन्त' और भी 'सुमित्रानन्दन' पण्ट का 'ज्योत्सना' नाटक साहित्यिक दृष्टि से उत्तम निकले हैं। पं० पृथ्वीनाथ शर्मा ने 'दुविधा' और 'अपराधी' नामक सामाजिक नाटक लिखे हैं। वे यूरोपीय ढंग पर लिखे गये हैं, पद्य का इनमें बिलकुल अभाव है। रंगमंच पर खेलने के लिए वे बहुत उपयुक्त हैं।

आधुनिक नाटक प्रायः वर्तमान समस्याओं से सम्बन्ध रखते हैं। वे आकार-प्रकार में भी छोटे से होते हैं। आधुनिक नाटकों की - उनमें रंगमंच के संकेत विस्तृत होते हैं जो प्रवृत्तियाँ उपन्यासों के वातावरण वर्णन का स्थान लेते हैं। आधुनिक नाटकों में वस्तुवाद का प्राधान्य होता है।

पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र के 'सयासी', 'राक्षस का मन्दिर', 'राजयोग', 'सिद्ध की होली' आदि आधुनिक श्री मिश्र जी समस्यात्मक नाटक के अच्छे उदाहरण हैं। आधुनिक नाटककार - उन्होंने 'गरुडध्वज', 'नारद की वीणा', 'वत्सराज'

आदि ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। 'वत्सराज' में मिश्र जी के इतिहास प्रसिद्ध वत्सराज उदयन की कीर्ति को अमर बनाया है।

जीवन वृत्त इनका जन्म सन् १९०३ में हुआ था

मिश्र जी के समस्यात्मक नाटकों में इन्सन का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है इनका गल्प विकास इन्सन का-सा है किन्तु नाटकों के कथानक की सामग्री और जीवन की समस्याएँ भारतीय हैं यद्यपि वे कुछ पश्चिमी रंग से रंगी हुई हैं। इनके नाटकों में आधुनिकतम नाटकों की प्रवृत्तियाँ जैसे रंग मंच के सकेतो का बड़ा होना यथार्थवाद और बुद्धिवाद दिखाई पड़ते हैं। मिश्र जी के नाटकों में प्रसाद की तरह अतीत की ओर दृष्टि नहीं है। वर्तमान की ओर ही उनकी दृष्टि आकृष्ट हुई है। क्योंकि यथार्थवाद का पोषण भली प्रकार से वर्तमान की स्थिति से सम्बन्ध रखने वाले नाटकों से ही हो सकती है मिश्रजी ने समाज की व्यापक समस्याओं से लेकर व्यक्तियों की भी समस्याएँ ली हैं। इनमें नारी की समस्याओं को प्राधान्य मिला है। उनका नवीनतम नाटक 'दशाश्वमेध' है।

सेठ गोविन्ददास जी ने 'उषा', 'हर्ष', 'नवरस', 'सेवापथ' आदि कई नाटक लिखे हैं। 'प्रकाश' के प्रारम्भ में सेठ गोविन्ददास जी थोड़ा प्रतीकवाद (Symbolism) से काम लिया गया है और उससे वर्तमान राजनीतिक आन्दोलनों का अच्छा विवरण है। सेठ जी के नाटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।

प्रसादजी कृत 'कामना' की भाँति श्री भगवतीप्रसाद बाजपेयी लिखित 'छलना' आदि कई नाट्य रूपक भी लिखे गये हैं। उपेन्द्रनाथ 'अश्व का 'स्वर्ग की झलक' और 'उदयगकर भट्ट' का 'कमला' नये ढंग के नाटकों के अच्छे उदाहरण हैं। भट्ट जी ने पौराणिक नाटकों के अतिरिक्त विश्वमित्र' आदि कई गीत-नाट्य भी लिखे हैं। हाल में ही उनका 'शकविजय' नाम का एक ऐतिहासिक नाटक प्रका-

शित हुआ। आपके नवीन नाटको-में 'कुमारसम्भव' बहुत कलामय है। उसमें आचार और कला की प्रतिद्वंद्विता में कला की प्रधानता दी गई है। श्री वृन्दावनलाल वर्मा भी अब नाटक के क्षेत्र में आये हैं। उनके 'हंस मयूर' ने विशेष ख्याति पाई है। उसमें बतलाया गया है, सफलता के लिए हंस की सी कोमल वृत्ति और मयूर की सी सर्पों को भक्षण कर जाने वाली कठोर मनोवृत्ति के समन्वय की आवश्यकता है।

डाक्टर रामकुमार वर्मा ने कुछ एकाकी नाटक लिखे हैं।

'पृथ्वीराज की आँखें' नाम के संग्रह में उनके डाक्टर रामकुमार वर्मा एकाकी नाटक प्रकाशित हुए हैं। 'रेशमी टाई' और 'चाखमित्रा' नाम के दो एकाकी संग्रह और निकले हैं। उनका 'अट्ठाईस जुलाई की रात' नामक कई कालेजों में सफलता पूर्वक अभिनीत हो चुका है।

वर्माजी ने अपने नाटको में पश्चिमी और पूर्वीय दोनों ही नाट्य कलाओं का समावेश का सुखद समन्वय किया है। उनके नाटको में ऐतिहासिक सामाजिक प्रमाणिक घटनाओं का चित्रण है, उनमें नए युग की भावनाओं के साथ राष्ट्रीयता और मनोवैज्ञानिकता को आश्रय मिला है। वर्माजी ने अपने ऐतिहासिक नाटको में तत्कालीन परिस्थितियों और वातावरण का बड़ा सजीव अवतरण किया है। उनका यह चित्रण इतिहास के गम्भीर अध्ययन पर अवलम्बित है। पात्र और परिस्थिति ऐतिहासिक होते हुए भी उनके हृदयगत भावना मानव-जाति की भावनाएँ हैं। और वे आधुनिक समय में भी मनो-वैज्ञानिक की दृष्टि से ठीक-उतरती हैं।

आपका जन्म सन् १९१० ई० में जालंधर नगर में हुआ था।

आपकी शिक्षा-दीक्षा लाहौर में हुई और पंजाब उपेन्द्रनाथ 'अश्क' विश्वविद्यालय से बी० ए० एल० एल० बी० की उपाधियाँ प्राप्त की हैं। पहले आप उर्दू में लिखते थे। सन् १९३५ के लगभग आपने हिन्दी में लिखना आरम्भ

किया और शीघ्र ही हिंदी लेखकों में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। आपने नाटकों के अतिरिक्त कहानियाँ उपन्यास और कविताएँ भी लिखी, आपके लिखे एकांकी संग्रहों में देवताओं की छाया में, छटा बेटा, चरवाहे, कैदी की उड़ान मुख्य हैं। आपके नाटकों के कथानक मध्यवर्ग के पारिवारिक जीवन से लिए गए हैं आपके नाटक हास विलास के चित्रण की अपेक्षा जीवन के करुणामय पक्ष की ओर अधिक झुके हुए दिखाई देते हैं उनका झुकाव उनके उपनाम "अश्व"- (आँसू) को सार्थक करता है। आपके नाटकों में समाज के प्रति एक तीखा व्यंग रहता है। और उनमें सामाजिक चित्रण के साथ प्रकृति का बड़ा सजीव चित्रण होता है।

इन महानुभावों के अतिरिक्त सर्वश्री मुदर्शन, उदयशंकर भट्ट, गणेश प्रसाद द्विवेदी, जगदीशचन्द्र भाथुर आदि ख्यातनामा लेखक हिंदी के इस अंग की पूर्ति कर रहे हैं। समय की वचत और अभिनय की सुगमता के कारण एकांकी नाटक बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। रेडियो नाटक भी प्रायः एकांकी होते हैं, किन्तु उनका शिल्प-विद्वान कुछ भिन्न होता है। पं० उदयशंकर भट्ट के 'एकला चलो रे, नामक रेडियो नाटक में रवि बाबू के प्रसिद्ध गीत की महापुरुषों के जीवन से पुष्टि की गई है। आजकल श्री विष्णु प्रभाकर ने रेडियो नाटक लिखने में विशेष ख्याति पाई है।

कथा-साहित्य

कथा साहित्य सबसे अधिक लोकप्रिय होता है और उसमें आवालवृद्ध सभी उमरों रुचि रखते हैं। इसी महत्व से उसका विस्तार भी बहुत है। भारतवर्ष प्राचीन-काल से कथा-साहित्य के निर्माण में अग्रगण्य रहा है किन्तु वह अधिकांश में ऐसी कहानियों का साहित्य रहा है जिसमें मनुष्य के साथ जानवर भी भाग लेते रहे हैं। हमारी जातक कथाएँ, वृहत्कथा, पञ्चतन, हितोपदेश आदि ने

विश्व-ख्याति नाई है। फारसी की 'अनवार सहेली' पचतंत्र का ही अनुवाद है। यूनानियों की ईसप कथा भी हमारे यहाँ से प्रभावित है। कथा-साहित्य के दो भाग हैं—उपन्यास और कहानी। उपन्यास और कहानी के तत्व तो एक से होते हैं दोनों में ही कथावरण, पात्र, चरित्र-चित्रण, वातावरण, शैली और उद्देश्य होते हैं किन्तु कहानी में एक तथ्यता अधिक रहती है। वह अपने छोटे मुँह से बड़ी बात कहने का प्रयत्न करती है। उसमें अधिक धुमाव फिराव नहीं होता है। उसमें बिना मतलब प्रवेश वर्जित रहता है। उसका शीर्षक जितना सार्थक और कथानक से सम्बन्धित होता है उतनी ही कहानी अच्छी समझी जाती है। हमारे यहाँ प्राचीन साहित्य में वाराण की कादम्बरी और दण्डी का दशकुमार चरित उपन्यास कोटि में आ सकते हैं किन्तु उनमें काव्य के अलंकार अधिक हैं।

आजकल के से उपन्यासों का श्री गणेश भारतेन्दु युग में श्रीनिवासदासजी (सं० १९०२—१९४४) द्वारा आरम्भिक उपन्यास हुआ था। उनके 'परीक्षागुरु' में पचतंत्र की सी उपदेगात्मक प्रवृत्ति अधिक है और बीच-बीच में नीति के उद्धरण रखे गए हैं। हिंदी उपन्यास में जो दूसरी प्रवृत्ति आई वह तिलस्मी उपन्यासों की थी। बाबू देवकीनन्दन खत्री (सं० १९१७—१९७०) ने अपने उपन्यासों द्वारा (चंद्रकाता, चंद्रकाता संतति, भूतनाथ आदि) एक युगांतर उत्पन्न कर दिया। वे जनरल आकर्षित करने में पूर्णतया समर्थ हुए और उनके उपन्यासों के कारण बहुत से लोगो ने हिंदी सीखी।

लोकरचि को आकर्षित करने में दो नाम और उल्लेखनीय हैं—एक पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जिन्होंने प्रेम और समाज सम्बन्धी उपन्यास लिखे। उनमें ऐतिहासिकता का भी थोड़ा बहुत पुट था, किन्तु भावुकता का बाहुल्य रहा। अग्रणी का नगीना, लखनऊ की

कन्न, चपला, तारा आदि इनके उपन्यास हैं दूसरा नाम है श्री गोपालराम गहमूरी, ये एक तीसरी प्रवृत्ति के उन्नायक थे। इन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे। तिलस्मी उपन्यासों में जहाँ आगे का रहस्य खुलता है वहाँ जासूसी उपन्यासों में पिछले रहस्य का पता चलता है। दोनों ही प्रकार के उपन्यासों में कौतूहल और घटना की प्रधानता रहती है। तिलस्मी उपन्यासों में थोड़ा जादू का भी प्रभाव रहता है किन्तु जासूसी उपन्यासों में बुद्धि कौशल का अधिक परिचय मिलता है। प्रारम्भिक उपन्यासकारों में पं० लज्जाराम महुता घूर्त रसिकलाल और आदर्श हिंदू तथा ब्रजनन्दनसहाय (सौदर्योपासक) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें भावुकता के साथ समाज सुधार की ओर झुकाव है। पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय ने 'ठोठ हिंदी का ठाठ' लिखा किन्तु उसमें औपन्यासिकता की अपेक्षा भाषा का प्रयोग अधिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारम्भिक उपन्यासों में कौतूहल की वृत्ति के साथ घटना और भावुकता का बाहुल्य रहा और घटनाओं में भी वार्ताविकता की ओर कम ध्यान रहा। कभी-कभी उपदेशात्मक का पुट अवश्य मिलता है।

(सं० १९३७ १९९३) इनका असली नाम धनपतराय था। ये शिक्षा विभाग में नौकर थे। किन्तु इन्होंने आत्म-गौरव की रक्षा के लिए वहाँ से त्यागपत्र दे दिया था। मुंशीजी से उपन्यास साहित्य का एक नया युग प्रारम्भ होता है। इन्होंने चरित्रप्रधान उपन्यासों की सृष्टि की। ऐसे उपन्यासों में पात्रों के व्यक्तित्व पर अधिक ध्यान दिया जाता है और उपदेशात्मक सीधी रीति से कम होकर चरित्र द्वारा अधिक व्यञ्जित होती है। मुंशी प्रेमचंदजी के उपन्यास आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थे। उनमें वार्ताविकता की ओर अधिक ध्यान है किन्तु उनके पात्र वास्तविकता में ही सीमित नहीं दिखाई पड़ते। वे ऊँचे उठते हैं। मुंशी प्रेमचंदजी मानवतावादी थे और

गांधीवाद का उन पर पूरा पूरा प्रभाव था। उन्होंने गरीब से गरीब में और नीच से नीच में भी सत्य और सदाचार की देवी चिनगारी के दर्शन कराये हैं। वे गांव के जीवन के चित्रण में बड़े कुशल थे। उन्होंने महलों के रहने वालों को भोपड़ियों के ख्वाब दिखलाए। मुशीजी ने अपने उपन्यासों और कहानियों में जीवन का क्षेत्र व्यापक बना दिया था। उसे केवल भावातिरेकमय प्रेम में ही सीमित नहीं रखा था। कबीर और गांधी की भांति ये भी हिंदू-मुस्लिम ऐक्य के पक्षपाती थे, इनके उपन्यासों और कहानियों में मुसलमानों के जीवन के बड़े सुन्दर चित्र आए हैं। उन्होंने भाषा भी ऐसी लिखी, यी जो सर्ववोधगम्य होती हुई ग्रामीणता से दूर थी। उसमें एक साहित्यिक गौरव था। वह पात्रानुकूल बदलती रही है। इनकी भाषा में उर्दू का सा चलतापन है और मुहावरों के प्रयोग ने उसे और भी सजीवता प्रदान कर दी है, उनके मुख्य उपन्यास हैं (१) सेवा सदन (१) निर्मला (३) गवन (४) प्रतिज्ञा (५) वरदान (६), प्रेमाश्रम (७) रगभूमि (८) कर्मभूमि (९) कायाकल्प और (१०) गोदान। इनकी कहानियों के कई संग्रह निकलते हैं किंतु मानसरोवर (आठभाग) में वे सब आगई है।

जयशंकर प्रसाद (संवत् १९४६—१९६४) प्रसादजी ने तीन ही उपन्यास लिखे हैं ककाल, तितली, और इंदु-जयशंकर प्रसाद मती जो अधूरा है। ककाल में यथार्थवाद की (सं० १९४६-१९६४) मात्रा कुछ अधिक है। उसमें समाज के ककाल होने के दर्शन कराये गए हैं, फिर भी उसमें एक रचनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा गोस्वामी के व्याख्यान द्वारा तैयार की गई है। चरित्रचित्रण की दृष्टि से यह उपन्यास बहुत अच्छा है। तितली में ग्रामसुधार के सहारे आदर्शवाद को कुछ आश्रय मिला है।

प्रसाद जी ने कहानियाँ भी लिखी हैं। उनमें घटना की अपेक्षा भावुकता को अधिक स्थान मिला है। उनकी कहानियों में-बैसे-तो

सभी स्तर के लोग आये हैं किन्तु इसका मन ऐतिहासिक कहानियों में अधिक रहा है। प्राचीन वातावरण के उपस्थित करने में ये कुशल हस्त थे। नाटकों की भाँति इनकी कहानियों में अच्छे अन्तर्द्वन्द्व उपस्थित हुए हैं। पुरस्कार नाम की कहानी में वैयक्तिक प्रेम और जन्मभूमि प्रेम का संघर्ष है और अपने लिए प्राण दंड का पुरस्कार चाह कर नायिका मधूलिका ने द्वन्द्वों का शमन ही नहीं किया वरन् कहानी के नाम को भी सार्थक कर दिया है। प्रसाद जी की भाषा प्रेमचन्द की भाँति पात्रों के साथ बदलती नहीं है। वह सदा एक रस रहती है। इनकी भाषा संस्कृत गर्भित साहित्यिक और प्राजल है। प्रसादजीके पात्रों पर उनका दार्शनिक और पाण्डित्यपूर्ण व्यक्तित्व लदा रहता है।

प्रसादजी के कई कहानी संग्रह निकल चुके हैं। उनमें से आकाश दीप, प्रतिध्वनि और इद्रजाल मुख्य हैं।

विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक', भिखारिणी' और 'माँ' इनके उपन्यास हैं। मणिमाला और चित्रशाला विश्वम्भरनाथ शर्मा कहानियों के संग्रह हैं। ये अधिकांश में मुँगी 'कौशिक' प्रेमचन्दजी के पद चिन्हों पर चले हैं। किन्तु ग्रामीण जीवन को ओर ये इतने नहीं भुके हैं। उपन्यासों की अपेक्षा आपकी कहानियाँ अधिक सफल हुई हैं। आप की कहानियों में शहरी पारिवारिक जीवन के चित्र हैं और पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण भी है।

वृन्दावनलाल वर्मा आप भाँसी के रहने वाले हैं। आपने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। उनमें गढ़ कुण्डार, वृन्दावनलाल वर्मा विराट की पद्मिनी, मृगनयनी मुख्य हैं, ऊपर के दो उपन्यासों में औपन्यासिक कल्पना अधिक है; भाँसी की रानी में ऐतिहासिकता अधिक है। इनके उपन्यासों के वातावरण चित्रण में स्थानीय रंग प्रचुर मात्रा में रहता है। इनको बुंदेलखंड की प्रकृति से प्रेम है।

श्रीवास्तवजी ने तीन उपन्यास लिखे हैं—विदा, विकास और विजय इनमें श्री स्वातंत्र्य के विषय को प्रधान्य मिला है। इन उपन्यासों में जिस समाज का चित्रण है। उसमें सभी प्रकार के लोग, हैं कुछ विदेशी रमणियाँ भी आ गई हैं।

आपने तपोभूमि (ऋषभचरणजी के साथ) परख, सुनीता, त्याग-पत्र और कल्याणी नाम के उपन्यास लिखे हैं, जैनेन्द्रकुमार एक रात, दो चिड़ियाँ और नीलाम देश की राजकन्या आपके कहानी संग्रहों के नाम हैं, मुंशी प्रेमचन्द के पात्र जहाँ अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जैनेन्द्रजी के पात्र अपने व्यक्तित्व में निराले हैं और उनका निरालापन कही-कही असाधारणता की कोटि में आ जाता है। जैनेन्द्रजी के उपन्यासों से मनोवैज्ञानिकता कुछ अधिक है। जैनेन्द्रजी की कहानियों में भावुकता और कर्षणा की मात्रा बहुत है और वे सब उनकी दार्शनिकता से प्रभावित हैं।

प्रमुख उपन्यास और कहानी लेखकों के अतिरिक्त सुदर्शन, गोविंद वल्लभ पंत, भगवतीचरण वर्मा, पांडेय वैचन अन्य लेखकगण गर्मा उग्र, चतुरसैन शास्त्री, शिव पूजन सहायजी (जन्म ६०३) अज्ञेयजी भगवतीप्रसाद वाजपेयी, सियाराम शरण गुप्त, उपेन्द्रनाथ अश्क, उषादेवी मिश्रा श्रीनाथमिह आदि कई और भी लेखक हैं।

हिन्दी उपन्यास और कहानियों में कई प्रवृत्तियाँ चल रही हैं। इनके विभाजन कई दृष्टिकोणों से किए जा सकते हैं। वादों की दृष्टि से इस समय तीन प्रमुखवाद चल रहे हैं जिनमें दो राजनीतिक हैं और एक मनोवैज्ञानिक। राजनीतिवादों में गांधीवाद और मार्क्सवाद प्रमुख हैं। गांधीवादी लेखकों में मुंशी प्रेमचन्द, सियाराम शरण गुप्त,

धनीराम प्रेम, चण्डीप्रसाद हृदेयरा आदि प्रमुख हैं। मार्क्सवादी लेखकों में नरोत्तम नागर, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन आदि प्रमुख हैं। मनो-वैज्ञानिक लेखकों में जैनेन्द्रकुमार अश्रेय, इलाचन्द जोशी आदि उल्लेखनीय हैं। ये लोग फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्त्र से प्रभावित हैं। समाज सुधार का भी युग अब खतम सा हो गया। आजकल के लेखकगण व्यक्ति और वातावरण के चित्रण में अधिक रुचि रखते हैं। व्यक्ति की बुराइयों के लिए वे समाज को उत्तरदायी ठहरते हैं और पाप-पुण्य की भी अब वैसी निश्चित सीमाये नहीं रही हैं जैसी कि पहले थी (देखिए भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा)। आजकल के उपन्यास विचार प्रधान होते जा रहे हैं।

छोटी कहानी

यद्यपि यह कहना तो कठिन है कि हिन्दी की पहली कहानी कब और किसने लिखी तथापि यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इनका प्रचार करने में 'सरस्वती' और 'इन्दु' का बहुत बड़ा हाथ है हिन्दी कहानियों का लिखा जाना स० १९५७ से प्रारम्भ हुआ। हिन्दी कहानी के लेखकों में श्री किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजा कुमार घोष (पार्वतीनन्दन), 'बग महिला', पंडित रामचन्द्र शुक्ल, मास्टर भगवानदास आदि हैं। इन लोगों की लिखी हुई कहानियों में कुछ तो मौलिक हैं और कुछ बगला से अनुवादित। इसके पश्चात् स्वानामधन्य जयशंकर प्रसादजी ने इस क्षेत्र में अवतरित होकर छोटी कहानियों में एक प्रकार से प्राणप्रतिष्ठा कर दी। उनकी आकाशदीप, पुरस्कार प्रतिध्वनि, चित्रमन्दिर आदि कहानियों ने एक नया युग उपस्थित कर दिया। उनकी कहानियों में स्वर्णिम आभा से विभूषित प्राचीनता के वातावरण को उपस्थित करने के अतिरिक्त अच्छे चित्रण आये हैं। उनमें हमको बड़े सुन्दर अन्तर्द्वन्द्व भी दिखाई देते हैं। पुरस्कार नाम की कहानी में

राजभक्ति और वैयक्तिक प्रेम का सघर्ष है। आत्मबलिदान का पुरस्कार माँगकर मधूलिका इस दृढ़ का शमन कर देती है और कहानी के नाम को भी सार्थक कर देती है। इनके पश्चात् विश्वम्भर नाथ गर्मा कौशिक कहानी के क्षेत्र में आये। इनकी कहानियाँ अधिकतर सामाजिक हैं। इनकी बहुत सी कहानियों में शहरी जीवन के अच्छे चित्र आये हैं। इनकी कहानियाँ वार्तालाप प्रधान हैं।

सुदर्शन जी का नाम जी कौशिक जी के साथ लिया जाता है। इनकी कहानियों के कुछ कथानक राजनीतिक आन्दोलन से भी लिए गए हैं। इनकी 'न्याय मन्त्री' नाम की कहानी ऐतिहासिक है। इसने बहुत लोक-प्रियता प्राप्त की है। इनकी लिखी हुई 'हरि में जीत' शीर्षक कहानी में उच्च मानवता के दर्शन होते हैं। सुदर्शन जी गहरी मध्यवर्ग के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। वास्तव में सुदर्शन जी और कौशिक जी प्रेमचन्द जी के साथ हिन्दी कहानी लेखकों की बृहत् त्रयी में रखे जा सकते हैं।

मुंशी प्रेमचन्द जी ने हिन्दी कहानियों में जान डाल दी है। इन्होंने अपनी कहानियों द्वारा साधारण मनुष्यों में भी उच्च मानवता के दर्शन कराये हैं। 'पंच परमेश्वर' में पद का ऊत्तरदायित्व दिखलाया है। 'बड़े घर की बेटी' बुरे अर्थ में भी बड़े घर की बेटी है और भले अर्थ में भी अपने नाम को सार्थक करती है। जो देवर और पति के बीच में लड़ाई का कारण बनती है वही उनमें मेल करा कर अपने हृदय की मानवता का परिचय देती है। 'शतरज के खिलाड़ी' आदि कहानियाँ जीवन के अच्छे चित्र हैं। 'ईदगाह' में गरीब मुस्लिम जीवन की आँकी मिलती है। मुंशी जी की कहानियाँ अधिकांश घटना-प्रधान हैं किन्तु उनमें भावुकता का भी पुट पर्याप्त मात्रा में मिलता है।

श्री चण्डीप्रसाद हृदयेश ने जो कहानियाँ लिखी हैं वे कहानी की अपेक्षा गद्य काव्य का नाम अधिक सार्थक करती हैं। उनकी कहानियों में भाषा का चमत्कार अधिक है।

प्रेमचन्द जी के बाद कहानी साहित्य में जैनेन्द्र जी का नाम आदर से लिया जाता है। आपकी कहानियों में युग की नई भावनाओं के दर्शन मिलते हैं। आपकी 'खेल' नामक कहानी को पढ़कर कविवर मैथिली-शरण गुप्त ने कहा था कि हिंदी में रविदास को शरद दास हमको मिल गये और एक साथ मिले। जैनेन्द्र की कहानियों में कथानक अथवा तथ्यनिरूपण का इतना महत्त्व नहीं जितना कि मनोवैज्ञानिक चित्रण का। फिर भी बीच-बीच में वे बड़ी तथ्य पूर्ण बातें कह देते हैं।

चन्द्रगुप्त जी 'बघालझार' ने बड़ी सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं। आपकी 'तांगेवाला', 'कखग', 'डाकू', 'चौबीस घण्टे' आदि कहानियों में अधिक प्रसिद्धि पाई जाती है। 'चौबीस घण्टे' नाम की कहानी में क्वेटा भूकम्प का हाल है। 'डाकू' में दरबार साहब के धार्मिक वातावरण का अच्छा चित्रण है। 'एक सप्ताह' नाम की कहानी पात्रों के रूप में लिखी गई है।

अज्ञेयजी वात्स्यायन के नाम से ज्ञेय हो गये हैं। आपने कहानी कला में विशेष निपुणता प्राप्त की है। आपकी कहानियों में विप्लव और विस्फोट की सी भावना रहती है। आपकी 'अमर वल्लरी' नाम की कहानी में एक विशेष काव्य भावना को लेकर पीपल वृक्ष का जीवन वृत्त आया है। यह एक प्रकार का शब्द-चित्र है।

श्री अन्नपूर्णादेव और श्री जी० पी० श्रीवास्तव ने विनोदपूर्ण कहानियाँ लिखी हैं। श्री चतुरसेन शास्त्री ने कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी हैं। उनका भाषा-प्रभाव प्रशंसनीय है। वर्तमान कहानी-लेखकों में सियारामशरण गुप्त, विनोदशंकर व्यास, बेचन शर्मा उग्र, उपेन्द्रनाथ अशक, पहाड़ी, यशपाल, राधाकृष्ण प्रभृति महानुभावों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पतंजली की पाँच कहानियों में पान वाले आदि के शब्द-चित्र देखने को मिलते हैं।

हिन्दी की स्त्री लेखिकाओं में शिवरानी देवी, सुमद्रा कुमारी चौहान, कमला देवी चौधरानी, उषा देवी मित्रा, चन्दकिरण सोन-रिका, होमवती तथा चन्द्रावती जैन प्रभृति देवियों ने विशेष ख्याति पाई है। श्रीमती होमवती देवी की कहानियों का संग्रह 'निसर्ग' नाम से छपा है।

हमारे समाज में नई सम्यता के जो नये भाव आये हैं उनकी छाप हमारे कहानी-साहित्य पर पड़ती जा रही है। हमारे कहानी-साहित्य का वर्णन-क्षेत्र बहुत व्यापक होता जा रहा है। वर्तमान कहानी-साहित्य में राजनीतिक और सामाजिक तथ्यों के उद्घाटन के साथ-साथ भाव-विश्लेषण और मनोवैज्ञानिकता बढ़ती जा रही है। इस उन्नति को देखकर यह आशा की जा सकती है कि वह शीघ्र ही विश्व-साहित्य से टक्कर ले सकेगा।

समालोचना

हिन्दी समालोचना का सूत्र-पात्र हरिश्चन्द्र युग में बद्रीनारायण चौधरी की आनन्द कादम्बिनी से हुआ था, किन्तु उसका उल्लेखनीय विकास द्विवेदी-युग में हुआ। द्विवेदी जी ने सरस्वती में प्रकाशित समालोचनाओं के साथ कालिदास की निरकुशता, विक्रमांकदेव चरित चर्चा, नैषध चरित चर्चा आदि समालोचनात्मक छोटी पुस्तकें भी निकाली। मिश्र बन्धुओं द्वारा लिखित 'हिन्दी नवूरत्न' समालोचना के इतिहास में दूसरा उल्लेखनीय कार्य हुआ। द्विवेदी जी तथा मिश्र-बन्धु दोनों शास्त्रीय आधारों के मानने वाले थे और वे कवियों को गुण-दोनों के आधार पर ऊँची-नीची श्रेणी में बैठालना चाहते थे। इस प्रकार की आलोचना को निर्णयात्मक आलोचना कहते हैं। मिश्र बन्धुओं ने बिहारी को देव से नीचा बताकर एक साहित्यिक विवाद खड़ा कर दिया और उसके फलस्वरूप पंडित पद्मसिंह शर्मा, लाला भगवानदीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने तुलनात्मक ग्रन्थ लिखे। इस प्रकार हिन्दी में तुलनात्मक आलोचना का जन्म हुआ।

आचार्य शुक्लजी के समालोचना क्षेत्र में प्रवेश करने से व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात हुआ। उन्होंने कवियों के आदर्शों और विचारों को जनता के सामने उत्तम से उत्तम रूप में उपस्थित किया। उन्होंने जायसी तुलसी और सूर की भूमिका लिखकर उनके समझने में लोगों की सहायता दी।

यद्यपि वे पाश्चात् आदर्शों से प्रभावित थे तथापि उन्होंने अधिकांश में भारतीय रस-पद्धति का अनुसरण किया। आजकल के अधिकांश आलोचक नन्ददुलारे वाजपेयी, हजारीप्रसाद द्विवेदी, शान्ति प्रिय द्विवेदी, सत्येन्द्र जी, कृष्णशङ्कर शुक्ल आदि उनकी पद्धति का ही थोड़े-बहुत अन्तर के साथ अनुसरण कर रहे हैं। सैद्धान्तिक आलोचना का सूत्रपात डाक्टर श्यामसुन्दरदास जी ने अपने साहित्यालोचन से किया था। उसमें काव्य के आदर्शों, सिद्धांतों और अंशों का विवेचन हुआ है। ऐसी पुस्तकों में पंडित रामदहिन मिश्र का काव्यालोक, लेखक का 'सिद्धांत और अध्ययन' आदि कई पुस्तकें निकल चुकी हैं। अज्ञेय जी डाक्टर नगेन्द्र जी आदि ने अन्य प्रवृत्तियों के साथ मनोवैज्ञानिक आलोचना की भी प्रवृत्ति है। डाक्टर रामविलास शर्मा शिवदानसिंह चौहान, प्रकाशचन्द्र गुप्त आदि लेखकगण मार्क्सवादी आलोचना पद्धति की ओर झुके हुए हैं। आजकल समालोचना साहित्य बहुत समृद्ध हो रहा है।

गद्य की अन्य विधाएँ -

(२) रेखा-चित्र वास्तव में शब्द चित्र होते हैं। ये व्यक्तियों के भी होते हैं और वस्तुओं के भी कुछ रेखा-चित्र चित्र कहानियों के निकट आ जाते हैं या यों कहिये कि कुछ कहानियाँ रेखा-चित्र के निकट आ जाते हैं। रेखा-चित्र का चलन हंस के रेखा-चित्राक से बढ़ा। पंडित श्रीराम शर्मा बोलती-प्रतिमा प्रकाशचंद्रजी गुप्त के रेखा-चित्र, पुरानी स्मृतियाँ और नये स्केच), महादेवी वर्मा, ('अतीत के चलचित्र'),

कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर (भूले हुए चेहरे), देवेन्द्र सत्यार्थी (रेखाएँ बोल उठी) आदि महानुभावों ने सुन्दर रेखा-चित्र लिखे हैं। पं बनारसीदास चतुर्वेदी के लिखे हुए रेखा-चित्र निकल गये हैं किन्तु वे सस्मरण अधिक हैं।

(३) गद्य 'काव्य का' शरीर गद्य होता है और उसकी आत्मा पद्य की। उसका शरीर भी साधारण गद्य से गद्य, काव्य का कुछ अधिक, परिष्कृत होता है। हिन्दी में गद्य-काव्य लेखकों में रायकृष्णदास, वियोगी हरि, चतुरसेन, गाँधी, प्रभृति लेखकों ने अधिक प्रसिद्धि पाई है। वियोगी हरि की भाषा निर्भर वेग से प्रवाहित होती है। उसमें थोड़ा अक्खड़पन भी रहता है। रायकृष्णदास की भाषा का प्रवाह रीतिगर्भ और शांतिमय है। श्रीमती दिनेशनदिनी डालमिया के भी कई गद्य काव्य संग्रह निकल चुके हैं। उनमें 'मौक्तिक माल' और 'उनमन' मुख्य हैं।

जीवनी-साहित्य

जीवनी इतिहास और उपन्यास के बीच की विधा होती है। उसमें इतिहास का सा सत्य की ओर आग्रह रहता है और उपन्यास का सा व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बल दिया जाता है। जीवनीया दो प्रकार की होती है एक दूसरे द्वारा लिखी हुई, जैसी कि पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी की लिखी हुई, सत्य नारायण जी की जीवनी और दूसरी आत्म-कथा के रूप में लिखी हुई। जैसी महात्मा गाँधी की अथवा डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद की। सस्मरण भी जीवनी साहित्य में आते हैं। इसमें जीवनी के विषय के साथ लेखकों को भी महत्व मिलता है, किन्तु जीवनी की सी अविच्छिन्नता नहीं रहती है। हाल ही में पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी लिखित समरण निकले हैं।

जीवनी साहित्य का आरम्भ तो गोस्वामी गोकुलनाथजी लिखित वार्ताओं से ही हो गया था। वे ब्रजभाषा गद्य-में थीं। भारतेन्दु

काल में स्वयं भारतेन्दु जी ने छोटे-छोटे चरित्र लिखे उनके पश्चात् कार्तिक प्रसाद खत्री ने कुछ जीवन-चरित्र लिखे, जैसे मीराबाई का जीवन चरित्र । सुग्री देवीप्रसाद मुंसिफ ने राजपूताने के कई ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन चरित्र लिखे । फिर अनेको कवियों और देश-विदेश के राजनीतिक नेताओं के जीवन चरित्र निकले ।

पंडित सीताराम चतुर्वेदी लिखित 'महामना मालवीय की जीवनी' धनश्यामदास बिडला लिखित 'बापू' श्री मन्नारायण अग्रवाल द्वारा लिखित 'सिगाव का संत' आदि सुन्दर और कलामय जीवन चरित्र हैं ।

आत्म-कथाओं में श्रद्धानन्द लिखित 'कल्याण मार्ग का पथिक', डाक्टर श्यामसुन्दरदास जी की आत्म-कथा, वियोगी हरि जी का मेरा 'जीवन प्रवाह', भवानी दयाल सयासी की लिखी हुई 'प्रवासी की आत्म कथा' आदि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं । साहित्य का यह अङ्क क्रमशः पुष्ट होता जा रहा है ।

आधुनिक युग

पद्य (ब्रजभाषा काव्य)

सन् १८५७ के विप्लव की विफलता के पश्चात् अंग्रेजों का शासन दृढ़ होता गया और उसी के साथ शासन में कुछ परिस्थितियाँ कुछ व्यवस्था भी आई । अपेक्षाकृत शांति का वातावरण उपस्थित हुआ । किन्तु पढी-लिखी जनता के मन में एक उथल-पुथल मची हुई थी । विप्लव के शमन से स्वतन्त्र्य की भावना दब भले ही गई हो मरी नहीं थी । सुव्यवस्था के साथ अंग्रेजी राज्य में जो गौपण चल रहा था उससे लोग अचेत न थे । भारतेन्दु जैसे राजभक्त को भी कहना पड़ा था । "अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी । धन विदेश चलि जात यही अति खवारी" इधर शोषण के प्रति राजनीतिक जाग्रति हो रही थी, उधर सामाजिक और

धार्मिक जागृति की भेरी भी बजने लगी थी। भारतीय समाज का भी अपने दोषों की ओर ध्यान गया था।

यद्यपि पिछली प्रवृत्तियों का एक साथ अंत न हो सकता था क्योंकि गद्य की अपेक्षा पद्य में रुढ़िवाद कुछ दिनों अधिक चलता है फिर भी कविता का क्षेत्र इन नये प्रभावों से अछूती न रह सकी। रीतिकाल के अवसृष्ट वातावरण में नये वातायन खुले। समाज-सेवा और देश-भक्ति के भाव भी कविता के विषय बने। यद्यपि उन दिनों खड़ी बोली का गद्य में प्रचलन हो गया था तदपि पद्य की भाषा अधिकांश में परम्परागत ब्रजभाषा ही रही। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी इस नई जागृति के वैतालिक थे।

भारतेन्दु बाबू का जन्म काशी के सम्पन्न-वैश्य परिवार में हुआ था। इनकी अधिकांश शिक्षा घर ही पर हुई थी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१६०७-१६४२) इनकी बंगला, गुजराती और उर्दू का भी अच्छा ज्ञान था। इन भाषाओं में उन्होंने कविता भी की थी। ये बड़े प्रेमी स्वभाव और उदार प्रकृति के थे। आप बल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित थे।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है यद्यपि रीतिकाल का अन्त हो चुका था और भक्ति काल उससे बहुत पीछे रह गया था तथापि भक्ति और शृंगार विषयक कविताओं का अन्त नहीं हुआ। एक तो वैसे भी कोई प्रवृत्ति आकर सहज में नष्ट नहीं होती और भक्ति और फिर शृङ्गार मनुष्य की शाश्वत प्रवृत्तियों में से हैं। इस प्रकार, भारतेन्दुजी की कविता में कृष्ण भक्ति, शृङ्गार (प्रायः रीतिकाल का सा ही कृष्णाश्रित किन्तु लक्षण ग्रन्थ नहीं लिखे गये) और देशभक्ति की कविता की त्रिवेणी प्रवाहित हुई। आपके भक्त सर्वस्व, उत्तरार्द्ध, भक्तमाल, प्रेम-मालिका, कार्तिक-स्तन आदि भक्ति परक ग्रन्थ हैं। उनकी वैष्णवता समन्वयवादिनी थी। उन्होंने जैन मत से अविरोध भावना उत्पन्न करने की चेष्टा की। प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी आदि में रीतिकालीन

प्रभाव है। भारतभिक्षा, भारत वीरत्व, रिपनाष्टक, राजकुमार सुस्वागत पत्र आदि में राजभक्ति मिश्रित देशभक्ति प्रधान है। भारतेन्दुजी की देश-भक्ति राज-भक्ति मिश्रित थी। उसके दो कारण थे। अंग्रेजों से कुछ अधिकार पाने का वही मार्ग-सुगम था और दूसरी बात यह थी कि वास्तव में शासन में सुव्यवस्था और काबुल आदि की लड़ाई के बड़े हुए कर-भार से दुखित होते हुए भी वे अंग्रेजों से कुछ आशा रखते थे।

आपकी भक्ति सम्बन्धी एक कविता का उदाहरण लीजिए -

ब्रज के लता पता मोहि कीजै

गोपी-पद-पकज पावन की रज जामै सिर भीजै ।

आवत जात कुज की गलियन रूप-सुधा नित पीजै ।

श्री राधे राधे मुख यह वर हरीचन्द को दीजै ॥

मूल प्रवृत्तियाँ

भारतेन्दुजी की कविता में चार प्रवृत्तियाँ थी (१) भक्ति और शृङ्गार से साथ-साथ देश-भक्ति की कविता (२) प्रेम में वेदना और कसक जो उर्दू से प्रभावित थी (३) शाब्दिक चमत्कार प्रदर्शन (४) साहित्यिक भाषा का जनता के साथ सम्पर्क। उन्होंने ब्रजभाषा में से उन शब्दों की जो कि चलन से बाहर थे, जैसे लोयन, दीह आदि का वहिष्कार कर दिया था। इनकी भाषा में चलतापन भी अधिक था और कही-कही उस पर उर्दू का भी प्रभाव था। ये मूल प्रवृत्तियाँ भारतेन्दु की भी थी, किन्तु औरों में प्रेम की कसक की अपेक्षा देशभक्ति और चमत्कार प्रदर्शन तथा सजीव हास्य-व्यंग्य की प्रवृत्ति अधिक थी। इसलिये युग की प्रवृत्तियों में हम देशभक्ति, समाज-सुधार, हास्य व्यंग्य और ब्रजभाषा का काव्य भाषा के रूप में प्रयोग को ही मुख्य कहेंगे।

भारतेन्दु जी के समय में और भी बहुत से ब्रजभाषी कवि हुए हैं जिनमें अम्बिकादत्त व्यास, राधाकृष्ण ब्रजभाषा के अन्य कवि दास, प्रताप नारायण मिश्र, बदीनारायण चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहनसिंह, राय बहादुर लाल सीताराम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

भारतेन्दु युग के बाद में भी ब्रजभाषा में कविता होती रही। इनके अतिरिक्त मिश्र बन्धुओं और आचार्य शुक्लजी ने भी ब्रजभाषा में सुन्दर रचनाएँ लिखी हैं। बाद के कवियों में श्री जगन्नाथदास रत्नाकर, रायदेवी प्रसाद पूर्ण, (इन्होंने खड़ी बोली में भी कविता की है) पंडित सत्यनारायण कविरत्न और श्री वियोगी हरि ने द्विवेदी युग में भी ब्रजभाषा का साथ न छोड़ा और खड़ी बोली के आकर्षण क्षेत्र के बाहर रहे।

आप ब्रजभाषा क्षेत्र के न रहने वाले होते हुए भी आपने ब्रजभाषा में उच्चकोटि की कविता की है। आपका जगन्नाथदास 'रत्नाकर' भी जन्म वैश्य कुल में हुआ था और आप (सं० १९२३-१९८३) महारानी अयोध्या के प्राइवेट-सेक्रेटरी थे। आपने हरिश्चन्द्र, गङ्गा लहरी, कलकाशी आदि कई ग्रन्थ लिखे हैं, किन्तु आपके गंगावतरण और उद्धव-शतक ने आपको विशेष ख्याति प्रदान की है। गंगावतरण में आपने शृंगार, वीर, भयानक, हास्य सभी रसों का भाव समावेश किया है। उद्धव-शतक में उद्धव-सवाद की प्राचीन परिपाटी का नवीनता के साथ प्रतिपालन किया गया है। उद्धव शतक में भक्तिकाल की सगुणोपासना के साथ सैतनिकाल की अलंकारिता है। रत्नाकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा है जिसमें चलते हुए मुहावरो जैसे हरा होना जुडाना बह जाना आदि के कारण एक विशेष लाक्षणिकता आ गई है। कहीं-कहीं मुहावरो का (जैसे धृतराष्ट्र के सम्बन्ध में अन्धे के आगे रोने में) विशेष सांस्कृतिक प्रयोग हुआ है। आपकी भाषा,

विशेषकर गगावतरण की अपेक्षाकृत ओजमयी है। कही-कही अवाइ (अवाक), अकह (अकथ) आदि अपभ्रंश के भी प्रयोग आ गये हैं।

आपने आगरे के ताजगज के निकट धाघूपुरा गाँव में निवास कर आगरे को गौरवान्वित किया था। आप सत्यनारायण 'कविरत्न' बड़े सरल स्वभाव के थे और आपकी भाषा के (स ० १६४२-१६७५) सहज माधुर्य के कारण आपको लोग ब्रज कोकिल भी कहते थे। आपका प्रेम का आदर्श रसखान और भारतेन्दु जी के प्रेम के आदर्श से मिलता-जुलता था। आपको प्रकृति से भी बड़ा प्रेम था। आपकी नीचे की पक्तियों में आपके हृदयोल्लास का परिचय मिलता है।

अलबेलि कहूँ बेलि द्रुमन सी लिपटि सुहाई।

धोये धोये पातन की अनुपम कमनाई ॥

आपके अमरदूत में यशोदा की ओर से अमर को दूत बना कर भेजा गया है। यशोदा के सन्देश में आपने राजनीतिक भाव भर दिये हैं

शेष न रह्यो सनेह को, काहूँ हिय में लेस।

कासी कहिए गेह को, देसहि में परदेश ॥

भयो अब जानिए ।

अन्तिम छोटी पंक्ति नन्ददास के अमर गीत की याद दिलाती है। 'माधव आप सदा के कोरे' में थोड़ा बहुत पुट राजनीतिक व्यंग है। आपका उत्तर रामचरित का अनुवाद प्रायः उतना ही सफल हुआ है। जितना राजा लक्ष्मणसिंह का शकुन्तला का अनुवाद।

श्री वियोगी हरि का बाल्यकाल छतरपुर (विन्ध्य प्रदेश) में बीता है। आपके ऊपर वैष्णवता और देश-भक्ति

श्री वियोगी हरि की गहरी छाप है और आप हरिजन उद्धार (जन्म संवत् १६५३) में अपना योग दे रहे हैं।

आपने समयानुकूल ब्रजभाषा में वीर रस का काव्य लिखा है। आपकी वीर सतसई मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। आपने ब्रजभाषा के अच्छे पद भी लिखे हैं।

मुक्तक काव्य के क्षेत्र में दुलारेलाल भार्गव, पण्डित किशोरी दास वाजपेयी, नाथूराम माहौर आदि नाम अन्य अविगण्य उल्लेखनीय हैं। प्रबन्ध काव्य में हरदयालु सिंह जी दैत्यावश ने पर्याप्त प्रसिद्धि पाई है। यद्यपि ब्रज-भाषा को खड़ी बोली ने दबा लिया है तथापि माधुर्य गुण के लिए ब्रज-भाषा काव्य को आज भी सराहना होती है।

खड़ी बोली पद्य

यद्यपि भारतेन्दु बाबू ने भी थोड़ी बहुत कविता खड़ी बोली में भी की थी तथापि उसका समुचित विकास खड़ी बोली का द्विवेदी युग में ही हुआ। हरिश्चन्द्र युग में आंदोलन खड़ी बोली गद्य की तो प्रतिष्ठा हो गई थी किन्तु पद्य में ब्रज-भाषा का ही साम्राज्य बना हुआ था। लाघव (बचत) के उद्देश्य से द्विवेदी युग में यह आंदोलन उठा कि गद्य और पद्य की भाषा एक ही हो। खड़ी बोली के आंदोलन को अग्रसर करने वालों में अयोध्या प्रसाद खत्री, (कार्य काल सन् १८८७) महावीर प्रसाद और श्रीधर पाठक प्रमुख थे। उनका यह कहना था कि यह हमारे लिए लज्जा का विषय है कि गद्य की भाषा और हो और पद्य की और।

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली के पक्षपाती और उन्नायक थे। वे कविता में तुकबन्दी के विरोधी आचार्य महावीर प्रसाद थे। उनका कहना था कि तुकबन्दी से कारण द्विवेदी सम्बन्ध भावों को संकुचित करना उड़ता है। तथा (१८८७-१८८८) के सम्बन्ध में भी प्रस्तावित किया। पद्य में खड़ी बोली

इसलिए वे संस्कृत छन्दों के पक्ष में थे। उसका एक नमूना यह दिया जाता है

सुरम्यरूपे

रसरगिरजिते

विचित्र वर्णभरणो महौ गई ?

अलौकिकानन्दविधायनी कहा,

कवीन्द्रकान्ते कविते ! अहो कहाँ ?

संस्कृत छन्दों में तुक तो नहीं मिलती किंतु हरेक वर्ण का लघु (छोटा) और गुरु (बड़ा) का क्रम निश्चित रहता है। ऐसे छन्द वर्ण वृत्त कहलाते हैं। मात्रिक वृत्तों में मात्राओं की गणना होती है। लघु के लिए एक और गुरु के लिए दो।

पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि की अपेक्षा युग-प्रवर्तक अधिक थे। वे कवियों को एक विशेष दिशा में कविता करने का प्रोत्साहन दिया करते थे। इसके अतिरिक्त वह युग भी समाज-सेवा और देश-भक्ति का था। आर्य समाज का भी प्रसार हो रहा था। पं० नानूनाम शंकर शर्मा ने आर्य समाज के ही प्रभाव में लिखा। कवियों ने कुछ द्विवेदी जी के प्रभाव से और कुछ युग की प्रवृत्तियों के कारण देश-भक्ति और समाज सुधार की कविताएँ लिखीं।

पहले ब्रजभाषा में कविता करते थे। उसके पश्चात् उन्होंने खड़ी बोली कविता का पक्ष लिया और स्वयं पं० श्रीधर पाठक भी खड़ी बोली की कविता के अच्छे उदाहरण (१९७१-१९८५) उपस्थित किए। इन्होंने गोल्ड स्मिथ की तीन कविता पुरातको का Hermit का एकान्तवासी योगी नाम से Traveller का आतपथिक नाम से और Deserted Village की ऊजड़ गाँव के नाम से अनुवाद किये। ऊजड़ गाँव ब्रजभाषा में है। इन्होंने कविता में कई प्रकार के प्रयोग किये, एकान्तवासी योगी सन् १९४१ में लावनी गैली में निकला था। आतपथिक की रचना इन्होंने रीला छंद से की। साध्य अटन

उन्होंने अतुकान्त कविता का प्रयोग किया। (ऊजड़े गाँव ब्रजभाषा में है) पाठक जी ने और स्वतन्त्र कविताएँ लिखी जिनमें उनकी देशभक्ति और प्रकृति प्रेम का परिचय मिलता है। पाठक जी के राष्ट्रीय गीत भारत गीत में संग्रहीत है। इनकी कविता का एक उदाहरण 'जगत सचाई सार' से दिया है।

ध्यान लगा के जो देखो तुम सृष्टि की सुघराई को,
वात वात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई को।
ये सब भाति-भाति के पक्षी ये सब रंग रंग के फूल,
ये वन की लहलही लता नवलित-ललित गोभा की मूल॥
ये न दिया ये भील सरोवर कमलो पर भीरो की गूँज।
बड़े सुरीले बोलो से अनमोल धनी वृक्षों की पुज॥

शुक्लजी ने पाठकजी को सच्चे स्वच्छंदावाद का प्रवर्तक माना है।

पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में कविता की है। ब्रजभाषा की कविता अयोध्यासिंह उपाध्याय में आप रीतिकाल के कवि रूप में आते हैं। 'हरिऔध' 'रस कलश' पुराने ढंग का रीति ग्रन्थ ही है इसके (१९२२-२००४) कुछ नवीन प्रकार की नायिकाओं की अवश्य परिकल्पना की गई है।

खड़ी बोली के ग्रन्थों में आपके 'प्रिय प्रवास' ने सबसे अधिक ख्याति पाई है। वह संस्कृत छन्दों में लिखा गया है। उसमें कृष्ण के मैथुरा चले जाने पर ब्रजवासियों के हृदयोद्गार हैं और रगृति रूप से कृष्णचरित का भी वर्णन किया गया है। प्रिय प्रवास के कृष्ण प्राचीन काव्य की परम्परा के कृष्ण नहीं हैं। इसमें भगवान् कृष्ण को एक कर्तव्य-परायण जातीय उन्नायक के रूप से दिखाया गया है। राविका जी भी परम कर्तव्य परायण समाज सेविका रमणी हैं। ऊँधो जिस उपदेश को उन्हें देने आये थे उसमें वे स्वयं ही शिक्षित हो चुकी थीं।

पाई जाती विविध वस्तुये है सबो में।

जो प्यारे को, अमित रङ्ग और रूप मे देखती हैं।

न उन सबको प्यार जी से करूंगी।

यो है मेरे हृदय तल मे विश्व का, प्रेम जागा ॥

इस ग्रन्थ मे वात्सल्य और शृंगार के वियोग पक्ष को बड़ी कला-पूर्ण भांकी है। मेघदूत की भांति इसमें पवन दूत दूत की भी कल्पना की गई है। जिसमे राधा का विरह बड़े सात्विक रूप मे प्रदर्शित किया गया है।

प्रिय प्रवास पर बुद्धिवाद का पूरा प्रभाव है। गोवर्धन पर्वत के उठाने की बाद को अक्षरशः सत्य न नाम कर उसको अलङ्कारिक रूप दिया गया है। इसमे प्रकृति चित्रण भी हुआ है किन्तु उसमें नाम परिगणन और उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति अधिक है। उपाध्याय जी की दूसरी महत्व की पुस्तक है 'वैदेही वनवास'। इस पर भी वर्तमान युग का प्रभाव है। इसमे सीताजी की धोके से वनवास नहीं दिया जाता वरन् उनकी पूर्ण स्वीकृति के साथ उनके वन मे पहुँचाया जाता है। किन्तु इसमे वह काव्य सौष्ठव नहीं जो प्रियप्रवास मे है।

यद्यपि उपाध्याय ने चुमते चौपदे आदि मे बोलचाल की भाषा को अपनाया है तथापि अधिकांश मे विशेषकर प्रिय प्रवास मे उनकी भाषा संस्कृत गमित है। संस्कृत छन्दों का निर्वाह संस्कृत पदावली मे ही सुगमता से हो सकता है। उपाध्यायजी ने भाववाचक क्रियायें बहुत बनाई हैं और शब्दों की पुनरावृत्ति भी बहुत है। किन्तु यह पहला ग्रन्थ है जिसने खड़ी बोली मे महाकाव्य लिखे जाने की क्षमता सिद्ध की थी। यशोदा की वात्सल्यमयी चिन्ता का बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है।

प्रिय सुअन हमारा क्यों नहीं गेह आया।

वर नगर छटाये देख के क्या लुभाया ॥ - ॥३॥

वह कुटिल जनो के जाल में जा पड़ा ।
प्रियतम । उसको राज्य का भोग भाया ॥

x x x x

पल-पल जिसके पंथ को देखती थी ।
निशदिन जिसके ध्यान में ही बिताती ॥
उर पर जिसके सोहती मंजु माला ।
वह नवनलिनी से नेत्र वाला कहाँ है ॥

गुप्तजी वर्तमान युग के प्रतिनिधि कवि हैं । इन्होंने मुक्तक काव्य और अन्नघ काव्य दोनों के लिखने में विशेषता मैथिलीशरण गुप्त प्राप्त की है और उनकी धार्मिक उदारता ने (जन्म संवत् १९४३) उनके द्वारा सब धर्मों और सम्प्रदायों से सम्बन्धित छोटे-छोटे काव्य ग्रन्थ । अन्नघ का बुद्ध धर्म से सम्बन्ध है काब्र और कर्बला का मुस्लिम संस्कृति से । गुरुकुल में सिख गुरुओं का वर्णन है । गुप्तजी पर गाँधीवाद का पूर्ण प्रभाव परिलक्षित होता है । उनकी प्रारम्भिक रचनाओं में जैसे भारत-भारती पर द्विवेदी-युग की उपदेशात्मकता की पूरी पूरी छाप है । उनके खण्ड काव्यों में जयद्रथ वध, अन्नघ ने बड़ी प्रसिद्ध पाई है । गुप्तजी की प्रतिभा का पूर्ण विकास हमको उनकी साकेत और यगोधरा नाम की रचनाओं में मिलता है । साकेत में रामकथा के सहारे लक्ष्मण और साहित्य की उपेक्षिता उर्मिला को महत्ता दी गई है । इस प्रकार नवीन युग में बुद्धिवाद का प्रभाव है । इसमें उर्मिला-लक्ष्मण और सीता-राम के पारिवारिक जीवन की सुन्दर भाँकी दी गई है । रामचन्द्र के अवतार का उद्देश्य बड़े धार्मिक और प्रभावशाली शब्दों में कहलाया गया है

मैं आर्यों का आदर्श बताने आया ।
जन-सामुख धन को तुच्छ बताने आया ॥

x x x x

सदेव यहाँ मे नहीं स्वर्ग का लाया ।

इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया ॥

साकेत में गाँधीवादी सरल जीवन की पुकार है 'मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया' गुप्तजी ने तुलसी की भाँति अपनी अनन्यता रखते हुए कृष्ण चरित का वर्णन द्वापर में किया, कृष्ण चरित के अनुकूल ही इसको मुक्तक के रूप में लिखा ।

'यशोधरा' में नारी जीवन की महत्ता दिखाई गई है । नारी की करुण दगा को नीचे के गन्दो में अङ्कित किया है ।

अचला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी ।

आँचल में है दूध और आँखों में पानी ॥

यशोधरा के आँचल में कुमार राहुल के लिए आँचल को दूध है और बुद्ध के लिए आँखों का पानी किंतु वह दीन नहीं हुई । उसको बुद्ध के चले जाने का नहीं वरन् इस बात का दुःख है कि नारी को इस योग्य नहीं समझा कि बुद्धदेव उसकी सलाह लेकर जाते ।

सखि वे मुझ से कह कर जाते,

कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ-बाधा ही पाते !

विशेषतायें :

अनन्य और अटल राम-भक्ति के साथ पूर्ण मात्रा में परवर्त्म सहिष्णुता । समन्वय भावना ।

(२) अचल देशभक्ति और अतीत के प्रति गौरव-भावना ।

(३) मानव गौरव और आशावाद ।

(४) पारिवारिक जीवन की सुन्दर सरस भाकियाँ ।

(५) वाक्चातुर्यमय सवाद ।

(६) गुप्तजी की भाषा संस्कृत गंभीर खड़ी बोली है । किंतु उसकी संस्कृत पदावली ने उसके प्रसाद गुण में बाधा नहीं डाली गुप्तजी ने कही-कही ब्रजभाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है । वह

सर्व बोध गम्य होते हुए उर्दू की ओर नहीं झुकी है। 'साकेत' में तुक के निर्वाह के लिए कही-कही शिथिल या अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हुआ है। साकेत में प्राचीन ढङ्ग के प्रतीत तद्गुण आदि प्राचीन अलङ्कारों का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। मैथलीशरण जी ने हिन्दी छन्दों को प्रतिष्ठा दी है।

द्विवेदी युग में राष्ट्रीय आन्दोलन कूब जोरों से जलते रहे। बंग-भंग से राष्ट्रीय आन्दोलनों में तीव्र गति आ गई। अन्य राष्ट्रीय कवि भी, फिर महात्मा गांधी का भी भार राजनीति पर प्रभाव पड़ने लगा। भिक्षा के स्थान में आत्मबल और सत्याग्रह को स्थान मिल गया था। इसकी भुंकार हमको साकेत में मुमित्रा के वचनों में मिलती है 'स्वत्वो की भिक्षा कैसी। आजकल की राष्ट्रीयता भूषण की राष्ट्रीयता से कुछ भिन्न है। भूषण के समय में हिन्दुत्व की राष्ट्रीयता थी क्योंकि उनके समय में औरंगजेब हिन्दुओं पर अत्याचार कर रहा था। आजकल की राष्ट्रीयता में हिन्दू-मुसलिम ईसाई सब देश और राष्ट्र के अंग माने गये हैं। आज की राष्ट्रीयता में सशस्त्र क्रान्ति नहीं है वरन् हृदय परिवर्तन के लिए स्वयं कष्ट सहकर सत्याग्रह करना बतलाया गया है। द्विवेदी युग में और उसके बाद भी रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल, चतुर्वेदी बालकृष्ण शर्मा नवीन, गयाप्रसाद शुक्ल सतेही। (त्रशूल)। सियारामशरण आदि राष्ट्रीय काव्य द्वारा प्रवाहित करते रहे।

इनकी राष्ट्रीय कविता में भारतीय अत्मा बोल उठी है। इनकी राष्ट्रीयता शुष्क नहीं वरन् बड़ी सरस है। करुणा माखनलाल चतुर्वेदी ने उनकी कविता को और भी कोमलता प्रदान (जन्म स० १९४५) की है। हिमकिरीटिनी और हिमतरंगिनी इनके दो काव्य संग्रह हैं। इनकी पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता ने बहुत प्रसिद्धि पाई है।

चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनो में गुँथा जाऊँ

x

x

x

x

मुझे तोड़ लेना बन माली ।

उस पथ में देना तुम फेंक ॥

मातृ भूमि पर शीश चढ़ाने ।

जिस पथ जावे वीर अनेक ॥

ने 'पथिक', मिलन और स्वप्न में छोटी-छोटी काल्पनिक

कथाओं के आधार पर स्वदेग प्रेम की भावना

रामनरेश त्रिपाठी को पुष्ट किया है। इनके काव्य में सुन्दर प्रकृति

(जन्म सं० १९४६) चित्रण भी हुआ है। पथिक में दक्षिण भारत के

दृश्यों का समावेश है तो स्वप्न में, काश्मीर

और हिमालय का। देश की प्रकृति से प्रेम भी देश भक्ति का एक अंग

है। इनकी भाषा तत्सम प्रधान है किन्तु प्रवाहमय है।

मैथिलीगरण गुप्त के अनुज भी गाँधीवाद से प्रभावित है। इन्होंने

साकेत का सा महाकाव्य तो नहीं लिखा किन्तु

सियारामशरण गुप्त भीर्य विजय आदि खण्ड काव्य लिखे हैं। उनकी

(जन्म संवत् १९५२) स्फुट कविताओं का संग्रह विशाद और पाथेय में

है। विशाद भावात्मक कविताएँ और पाथेय में

विचारात्मक हैं। उन्मुक्त में उन्होंने एक काल्पनिक कथा के सहारे

युद्ध का विरोध किया है और गाँधीवादी स्वर में कहा है 'हिंसानल से

शांत नहीं होता हिंसानल'। हिंसा का है एक अहिंसा ही प्रत्युत्तर।'।

नोआखाली में दिखाया गया है कि मुसलमानों में भी लोग अहिंसावादी हैं।

कई कविता संग्रह माधवी, कादम्बिनी, सुमना आदि निकल चुके

हैं। इन्होंने खड़ी बोली में भी कविता लिखे

ठाकुर गोपालशरणसिंह हैं। कुछ अन्योक्तियाँ भी लिखी हैं। सुमना

(जन्म सं० १९४८) में गाँधीवादी प्रभाव है 'तुम धृणा करो मैं

प्यार करूँ'।

ये राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रमुख कार्यकर्ता रहे हैं। इनकी कविता में कुछ उग्रता दिखाई देती है। कवि से ऐसी उयल-पुयल बालकृष्ण शर्मा नवीन मचाने वाली कविता चाहते हैं जिसमें बरसे (जन्म सं० १९६१) आग जलद जल जाएँ, भरगसात भूधर हो जायँ' इन भस्मसात करने वाली कविताओं के साथ उन्होंने कुछ प्रेम की कविताएँ भी लिखी हैं।

देशभक्ति के अन्तर्गत प्राचीन योद्धाओं और वीर पुरुषों का यशगान हुआ है। लाला भगवानदीन ने वीर 'पचरत्न' लिखा था। इन वीर चरितों लेखकों में श्यामनारायण पाण्डे का नाम उल्लेखनीय है। उनकी हल्दी धाटी ने पर्याप्त प्रसिद्धि पाई है। उसकी भाषा में बड़ा सुन्दर प्रभाव है और उसमें तलवार और धोड़े के गतिमय चित्र हैं। देशभक्ति के ही अन्तर्गत हिन्दू मुसलिम ऐक्य और अछूतोद्धार का भी समर्थन हुआ है। श्री गुरुभक्ति सिंह ने नूरजहाँ के ऊपर प्रबन्ध काव्य लिखा है। उसमें मुहावरों की अच्छी छटा दिखाई गई है।

द्विवेदी युग में और भी बहुत से कवि हुए हैं जिनमें सर्वश्री बद्रीनाथ भट्ट, मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लोचनप्रसाद पांडे, पं० रामचरित उपाध्याय आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस समय की देशभक्ति-पूर्ण-कविताओं का मूल स्वर यही रहा है।

नही स्वर्ग की चाह मुझे है नही नरक की भीति ।
बढती रहे सदा मेरी बस जन्म भूमि से प्रीति ॥

द्विवेदी युग की विशेषताएँ

(१) खड़ी बोली का प्राधान्य ।

(२) इतिवृत्तात्मकता जिसके आश्रय में वर्णन प्रधान और आख्यान प्रधान कविता को मुख्यता मिली । इसी कारण कल्पना और कला का अपेक्षाकृत अभाव रहा ।-

(३) उपदेशात्मकता राजनीतिक उत्थान के लिये चरित्र पर चल देने वाली कविता आवश्यक थी। इसी नैतिकता के कारण शृङ्गार का अपेक्षाकृत प्रभाव रहा है।

(४) समाज सुधार और देवभक्ति। राजनीतिक वातावरण में हरिश्चन्द्र युग की अपेक्षा कुछ दृढता आ गई थी। भिक्षा और खुशामद की अपेक्षा कवियों में आत्मबल आ गया था।

(५) बुद्धिवाद का प्रधान्य रहा। राम और कृष्ण भक्ति काव्य में भी पं० अयोध्यासिंह और श्री मैथलीशरण जी गुप्त द्वारा बुद्धिवाद का प्रयोग हुआ है।

नवीनतम काव्य-धारा

(छायावाद युग)

द्विवेदी युग में यद्यपि बुद्धिवाद का प्रधान्य हो गया था फिर भी वह श्रद्धा का युग था। राजनैतिक परिस्थितियाँ आदोलनो में पूर्ण बलिदान करने पर भी जब सन् १९२१ के से अहिंसात्मक आन्दोलनों के फलस्वरूप भी पराजय का सामना करना पड़ा तब स्वाभावतः श्रद्धा का हिरास और निराशावाद का जन्म हुआ। राजनीतिक विषमताओं के कारण लोगो का ध्यान मानवता की ओर आकर्षित हुआ। ऊँच-नीच का भेद मिटने लगा। मनुष्य का मनुष्य के नाते मान देने की पुकार हुई। राजनीतिक क्षेत्र असफलताओं और वैयक्तिक प्रेम की प्रतिस्पन्दन ने शून्य कवियों को अन्तर्मुखी बना दिया जो सुख और आनन्द जीवन में नहीं मिलता था उसे भी कल्पना में ढूँढने लगे। द्विवेदी युग की इति-वृत्तात्मकता और शृङ्गार बहिष्कार की प्रतिक्रिया हुई इतिवृत्तात्मकता और आख्यानाशक काव्य के स्थान में भावात्मक काव्य की ओर झुकाव हुआ। प्रकृति प्रेम से सौंदर्य उपासना को आश्रय मिला। शृङ्गार का भी परिष्कार हुआ नारी के

भोग्या मानने की रीति-कालीन प्रवृत्ति के स्थान में नारी के प्रति आदर की भावना जागरित हुई। सतगुण उपासना के स्थान में वेदान्त के सर्वेश्वरवाद के आवार पर निर्गुण के प्रति एक रहस्य भावना को प्रोत्साहन मिला।

अंग्रेजी काव्य के स्वच्छन्दतावादी (रोमांटिक) कवियों-शैली, कीट्स आदि के सम्पर्क तथा जन साधारण में फैली हुई स्वातन्त्र्य भावना के कारण कविता में भी व्यक्तिवाद और मुक्तक काव्य की ओर झुकाव बढ़ा और कविता को छंद और तुक के बंधनों से मुक्त करने के नये प्रयोग होने लगे। अंग्रेजी से कुछ नई अभिव्यंजना गैलियाँ भी आईं। इन्हीं सब परिस्थितियों में छायावाद का जन्म हुआ। संक्षेप में छायावाद युग की मूल प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं।

१ जिस मानव को पिछले युगों में ईश्वर, धर्म और राजसत्ता ने दबा रखा था, उसकी नए युग में प्रतिष्ठा हुई, मानव गौरव समाज में शोषित पीड़ित और उपेक्षित भिखारी, विधवा, अछूत कविता के आलम्बन बने। ससीम को असीम से भी अधिक महत्ता दी गई।

विरव में वह कौन सीमा हीन है ?

हो न जिसका खोज सीमा में मिला ॥ (महादेवी)

२ व्यक्तिवाद और भावुकता-मानवता के नाते ही व्यक्ति को मान मिला। व्यक्ति के मान के साथ ही मुक्तक काव्य का चलन बढ़ा। महाकाव्य में काव्य के विषय को कवि की अपेक्षा अधिक मान मिलता है। तुलसी ने राम के व्यक्तित्व में अपना व्यक्तित्व खो दिया था। मुक्तक काव्य के ही साथ वैयक्तिक भावनाओं को स्थान मिला और कविता अधिक भाव प्रधान हो गई।

३. देश-भक्ति की धारा जो भारतेन्दु युग से आती थी उसको एक नया बल मिला । आत्मबल के साथ स्वदेश प्रेम सत्याग्रह की भावना जाग्रत हुई ।

४. प्रकृति प्रेम तो स्वदेश प्रेम के साथ ही श्रीधर पाठक आदि की कविताओं द्वारा द्विवेदी युग में ही कविता की कविताओं द्वारा द्विवेदी युग में ही कविता प्रकृति के प्रति नया का विषय बन चुका था, किंतु छायावाद-युग दृष्टिकोण में प्रकृति में मानवी भावों का आरोप होने लगा । 'जुही की कली' ने नायिका का रूप धारण कर लिया । रंजनी तारो की गर्जरे बेचने वाली बन गई यह छायावाद की एक विशेषताओं में से है ।

५. राजनीतिक और वैयक्तिक विफलताओं और बेकारी के फलस्वरूप दुःखवाद दुःखवाद बढ़ा ।

६. दुःख से त्राण पाने के लिए प्रकृति प्रेम के आध्यात्मवाद अतिरिक्त दूसरा साधन था-निर्गुण रहस्यमय प्रेम ।

७. (क) भाषा की लाक्षणिकता (जैसे अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना) का शैली के नये प्रयोग अधिक उपयोग । (ख) कविता को छंद के बंधन से मुक्त करना अतुल्य कविता करना, छंदों का मिश्रण करना, छंदों का बन्धन उड़ा कर केवल ताल लय का आश्रय लेना आदि प्रयोग इसी के अन्तर्गत हुए । (ग) नये अलङ्कार मूर्त की अमूर्त से तुलना 'बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल', इच्छाओं-सी' आसमान अमूर्त की मूर्त से उपमा जैसे जीवन की जटिल समस्या बड़ी जटिल सी कैसी ।" विशेषण विपर्यय (Transferred Apithet) अंग्रेजी से आया । बच्चों का तुलनामय' तुलना नहीं

होता है इससे अभिप्राय है तोतली भाषा 'बोलने' वाले बच्चों का भय । गीले गान गान गीले नहीं होते वरन् गाने वाले के अश्रु भरे नेत्र गीले होते हैं । नेत्रों से हटाकर गीला-विशेषण गान में लगा दिया गया है ।
(घ) प्रतीकवाद जैसे चाँदनी अंधेरी, सुखदुःख के प्रतीक हैं ।

छायावाद और रहस्यवाद

नोट यह छायावाद युग की व्यापक प्रवृत्तियाँ हैं । किंतु इस युग में दूसरी प्रवृत्तियाँ भी रही हैं । प्रबन्ध काव्य भी लिखे गये हैं ।

नवीन कविता की अस्पष्टता के कारण वर्तमान युग की कवियों की हँसी उड़ाने के लिए लोग उसे छायावाद कहने लगे थे किंतु छायावादी कवियों ने इस नाम को स्वीकार कर लिया और उसमें विशेष सार्थकता भर दी । छायावाद अब उस कविता को कहते हैं जिसमें इतिवृत्तात्मकता की कटी-छटी सीमाओं से ऊपर उठकर साधारण प्राकृतिक वस्तुओं में मानवी भावों की मोती की आब जिसे संस्कृत में छाया कहते हैं की झलक देखी जाती है । उसमें एक अपनी शैली होती है जिसमें लाक्षणिकता और प्रतीकवाद को स्थान होता है और छन्द की स्वतन्त्रता के साफ नये अलंकारों का प्रयोग होता है । छायावाद में स्थूलता से उठकर भाव की सूक्ष्मता की ओर उड़ान होती है ।

रहस्यवाद की कविता वह कहलाती है जिसमें मनुष्य इस ससार में व्याप्त परम सत्ता के साथ भावात्मक वैयक्तिक सम्बन्ध का अनुभव या उसकी कल्पना करता है । अनश्वर और अव्यक्त के साथ प्रेम में एक रहस्य की भावना आ जाती है । उस प्रेम का आनन्द गूँगे के गुड की भाँति अनिर्वचनीय होता है । प्राचीन और नवीन रहस्यवाद में यही अन्तर है कि प्राचीन रहस्यवाद अनुभावात्मक और साधनात्मक

होता था और नवीन रहस्यवाद कल्पनात्मक अधिक होता है और उसमें साधना का भी अभाव रहता है।

प्रसाद जी काशी में रहते थे और उनकी अधिकांश शिक्षा घर ही

पर हुई थी। उन्होंने पारस्परिक जीवन व्यतीत

जयशंकर "प्रसाद" करते हुए भी बड़ी उच्चकोटि की साहित्य सेवा (१९४६ १९६४) की थी। आपको भारत के प्राचीन इतिहास से

बहुत रुचि रही है और उन्होंने अपने ज्ञान का

उपयोग नाटक में किया। आपने मुक्तक और प्रबन्ध काव्य दोनों ही

लिखे हैं। आपके मुक्तक काव्य के तीन संग्रह निकले हैं आँसू, झरना,

और लहर। आपकी ब्रजभाषा की कविताएँ "कानन कुसुम" में संग्रहीत

हैं। आपने अपने 'प्रेम पथिक' में अतुकान्त कविता का प्रथम प्रयोग

किया है। आँसू को प्रसादजी के धनीभूत पीडा कहा है, धनीभूत के

श्लेष के सहारे पीडा की तीव्रता और धन अर्थात् बादल का सा फैलाव

दोनों को ही व्यंजित किया है। आँसू के आलम्बन के सम्बन्ध में बहुत

मतभेद है। कोई उसे लौकिक और कोई अलौकिक मानता ऐसा प्रतीत

होता है कि वह प्रारम्भ में कोई व्यक्ति ही था किन्तु वही समय पाकर

दिव्य और अलौकिक बन गया। आँसू का आरम्भ अर्न्तज्वाला से होता

है और उसका अन्त शातमयी प्रभात हिमकण की वर्षा में होता है।

'कामायनी' प्रसादजी की अमर कृति है वह महाकाव्य के रूप में

लिखी गई है। इसमें देवताओं की अवाधित

कामायनी

विलासमयी सम्यता की विफलता दिखाई गई है।

जल प्लावन द्वारा देव सृष्टि का नाश हो जाता

है, केवल मनु बच रहते हैं। कामायनी की श्रद्धा 'काम' की पुत्री है।

उसका मनु से विवाह हुआ था इसमें कथा के साथ रूपक भी चलता है।

मनु मन या मनुष्य के प्रतीक हैं; श्रद्धा हृदय की और इडा-बुद्धि की। इडा या बुद्धि के दुरुपयोग से मनु को दुख उठाना पड़ता है किन्तु अन्त में श्रद्धा सहायता से मनु को कैलाश पर शिव के दर्शन होते हैं। ज्ञान, अच्छा और क्रिया के समन्वय को ही प्रसादजी ने शिव या कल्याण कहा है। इसमें भारतीय सस्कृति के समन्वयवाद और आनन्दवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई है। इस ग्रन्थ में छायावादी कला की अच्छी भाँकी मिलती है। प्रसादजी की भाषा सस्कृति गर्भित है किन्तु सस्कृत पदावली के कारण उसका माधुर्य बढ़ा ही है। नए ढंग के अलंकार विशेषण विपर्यय आदि का प्रयोग हुआ है, उपमाओं में भी नवीनता है। “अलकें बिखरी ज्यो तर्क जाल” में मूर्त की अमूर्त से तुलना का अच्छा उदाहरण मिलता है। कामायनी में प्रकृति चित्रण भी बहुत सुन्दर हुआ है। हमको उसमें प्रकृति के सौम्य और उग्र दोनों ही रूप देखने को मिलते हैं।

‘निराला’ जी का जन्म बंगाल में महिषादल के छोटे से राज्य में हुआ था। आपका बंगाली भाषा पर अच्छा सूर्यकांत त्रिपाठी अधिकार है। आपका सस्कृत और अंग्रेजी ‘निराला’ अंग्रेजी कविता का भी अच्छा अध्ययन है। (जन्म सं० १८५५) दर्शन शास्त्र की ओर आपको अधिक रुचि रही है और आपकी कविता में भी इसी कारण दार्शनिक पुट आ जाता है। आपने अतुकान्त कविता का तो करीब-करीब प्रसाद जी के साथ ही साथ सूत्रपात किया था। आपने मुक्तक काव्य लिखने में विशेषता प्राप्त की है। ‘जुही की कली’ इस दिशा में आपका प्रसिद्ध प्रयत्न है। देखिये।

बिजन-बन-बल्लरी पर,

सोती थी सुहाग भरी।

स्नेह स्वप्न-मग्न अमल-कोमल तनु तरुणी,

जुही की कली।

दम वन्द किए, गिथिल पत्राङ्क मे !

आपके कविता और- गीत संग्रह परिमल, गीतिका, अनामिका, अणिमा, वेला नाम से निकले आपने तुलसीदास नाम- का एक छोटासा खण्ड काव्य भी लिखा है । आपने छोटे-छोटे आख्यानो के सहारे, जैसे पंचवटी प्रसंग मे, अपने दार्शनिक चिन्तन का परिचय दिया है । आप वेदान्त के ब्रह्मवाद से प्रभावित होते हुए भी भक्ति का द्वैतवाद चाहते हैं- आनन्द बन जाना श्रेय है आनन्द पाना प्रेय है । 'तुम और मैं' मे भी वैसा ही दार्शनिक चिन्तन है

तुम तुझ हिमालय शृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता ।

तुम विमल-हृदय उच्छ्वास और मैं कातकामिनी कविता ॥

'भिक्षुक' और 'विधवा' आदि कविताओ मे भारत के कष्ट कलित जीवन की झलक है । 'कुकरमत्ता' और 'वह तोड़ती पत्थर' आदि कविताएँ अंगतिवाद से प्रभावित है । कुकरमत्ता सर्वहारा का प्रतीक है । 'जागो फिर एक बार' मे राजनीति उद्बोधन है । 'सरोज स्मृति' शोक गीत है । 'यमुना के प्रति' मे 'अधरो की आकुल तान' की झंकार सुनाई पड़ती है नट नागर और वशीवट की रगृति हरी हो जाती है । 'राम की गति पूजा' में वैष्णव और शक्ति सम्प्रदायो की समन्वय भावना है । 'सूखी' री डार वसन वासंती लेगी' मे आशावाद का स्वर है । निराला जी की और भी बहुत सी कविताएँ प्रतीकात्मक है । 'सन्ध्या मुन्दरी' मे छायावादी मानवीकरण है ।

निराला जी की भाषा संस्कृत-गर्भित है । उसमे ओज की मात्रा विशेषकर, 'राम की गति पूजा', 'बादल राग', 'जागो फिर एक बार, आदि कविताओ मे अधिक है । निराला जी की कविता मे नए प्रकार के अलंकारो की अच्छी छटा रहती है । आपकी उपमाएँ बड़ी अनूठी होती है । 'इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी' में एक साथ शान्त

श्रीर पवित्रता का चित्र उपस्थित हो जाता है। आपकी भाषा में प्रतीको का भी व्यवहार कुछ प्रचुरता के साथ हुआ है।

पंतजी अलमोडा के पर्वत-प्रदेश के रहने वाले हैं उनके ऊपर वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रचुर प्रभाव है जो सुमित्रानन्दन पन्त उनकी कविता में स्थान-स्थान पर भलक जन्म (सं० १९५७) उठता है। पन्तजी की कविता में छायावाद की सौंदर्य-भावना पूरी तौर से उतर आई है।

आपकी कविता संग्रह वीणा, पल्लव, गुञ्जन, युगान्त, युग वाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि और स्वर्ण-किरण, उत्तरा नाम से निकले हैं। ग्रन्थि एक छोटा-सा दुखान्त प्रेम-प्रधान खण्ड काव्य है।

पंतजी अधिकांश में सौन्दर्य के कवि हैं। वे साम्यवाद से प्रभावित अवश्य हैं (उनकी ग्राम्या साम्यवाद से प्रभावित है किन्तु उसमें भी उनकी सौंदर्य भावना छिपानही सकी है। किन्तु वास्तव में वे साम्यवाद और गाँधीवाद दोनों का समन्वय चाहते हैं।

मनुष्यत्व का तत्त्व सिखाता निश्चय हमको गाँधीवाद।

सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अतिवाद।

पन्तजी की कविता में भावुकता और बौद्धिक चिन्तन का सुखद सम्मिश्रण है। उनकी कविता में न कोरी भावुकता का खोखलापन है और न बौद्धिक विचारों की शुष्कता। जीवन के सुख दुख का वे सन्तुलन चाहते हैं।

जग पीड़ित है अति दुख से

जग पीड़ित रे अति सुख से

मानव जीवन में बँट जावे

दुख सुख से ओ सुख दुख से।

वे सुख दुख के मिलन में ही जीवन की परिपूर्णता देखते हैं 'दुख-सुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन फिर घन में

ओभल हो राशि फिर राशि ओभल हो-घन' राशि सुख का प्रतीक है और घन दुख का ।

पन्तजी पर भारतीय संस्कृति और दर्शन का पूरा प्रभाव है आपकी 'परिवर्तन' शीर्षक कविता भारतीय सर्वेश्वरवाद से प्रभावित है आपके नये काव्य-संग्रहों में भारतीय संस्कृति की छाप है। वे अरविन्द दर्शन से बहुत प्रभावित है। 'उत्तरा' शीर्षक कविता संग्रह में साम्यवाद सामाजिक वर्तनी दृष्टि और- भारतीय आध्यात्मवाद की उर्ध्वगामिनी दृष्टि का समन्वय करने की अपील की है। पन्तजी की भाषा तत्सम प्रधान होते हुए भी बड़ी सरस और सजीतमय है। आपके काव्य में साहित्य और सजीत का सुन्दर समन्वय मिलता है। निरालाजी की भाषा में जहाँ ओज प्राधान्य है वहाँ पन्तजी की भाषा में माधुर्य का प्राचुर्य परिवर्तन में ओज की भी झलक मिलती है। पन्तजी की कविता में मालोष्माओं की छटा, जैसी छाया, बीच विलास और नक्षत्र नाम की कविताओं में है, दर्शनीय है, 'मूर्त पदार्थों के अमूर्त उपमान भी बड़े सार्यक और सुन्दर हैं। बादलों के प्रसङ्ग में वे लिखते हैं "धीरे-धीरे संशय से उठ बढ अपयश से शीघ्र अछोर"। कोमलता लाने के लिये पन्तजी ने ब्रज भाषा शब्दावली का भी प्रयोग किया है। 'धूम-धुआँ काजर कारे, हम ही बिकरारे बादर', आपकी भाषा में ध्वनात्मक शब्दों का भी बाहुल्य रहता है। 'हैं ज़हक रही चिड़ियाँ टी-वी-टी टुट-टुट' सर सर मर मर रेशम के-से स्वर भर' शत फेनोन्ध्रवसित स्फीत फूत्कार भयङ्कर।'

आपका जन्म फर्रुखाबाद के एक सुविख्यात कायस्थ परिवार में हुआ था। आपके पिताजी एडवोकेट थे, महादेवी वर्मा ने एम० ए० संस्कृत में किया था। आपका जीवन अब प्रयाग महिला विद्यापीठ की देखभाल और-समाज सेवा में व्यतीत होता है।

महादेवी वर्मा

(जन्म सं० १९६४)

चित्रकारी और कविता में आपका बाल्यकाल से ही रुचि रही है। महादेवी वर्मा का आजकल की कवियत्रियों में बहुत ऊँचा स्थान है। दुख की आप उपासिका हैं। छायावाद का दुखवाद आप में पूर्णतया मुखरित हुआ है। आपने ही नीरमरी बदरी कहने में वे सुख मानती हैं 'जो उमड़ी कल थी मिट आज चली' आप पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। आपके कविता और गीत संग्रहों के नाम इस प्रकार हैं नीहार, रश्मि, नीरजा, साध्यगीत और दीपशिखा। महादेवी वर्मा चिन्तन प्रवान लेखिका हैं। बौद्ध धर्म के साथ आप पर भारतीय वेदान्त का भी प्रभाव है।

बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ।

दूर तुम से हूँ अखण्ड सुहागिनी भी हूँ ॥

उन्होंने जहाँ कण २ में असीम को देखा है वहाँ प्रकृति के विराट रूप के दर्शन भी किये हैं।

रवि शशि तेरे अवतंस लोल
सीमान्त, जटित तारक, अमोल
चपला विश्रम, स्मित इन्द्रवनुष
हिमकर वन भरते हैं स्वैदनिकर
अप्सरि? तेरा नर्तन सुन्दर।

महादेवी जी को अपनी लघुता पर और ससीम पर गर्व है। वे मानव की सीमा में ही सीमाहीन को देखना चाहती हैं।

विश्व में वह कौन सीमाहीन है
हो न जिसका खोज सीमा में मिला?
क्या रहोगे क्षुद्र प्राणी में नहीं
क्यों तुम्हीं सवैश एक महान हो ॥

आपकी विरह की आराधना बड़ी त्यागमयी है। वे अपने तप का फल मिलन में नहीं चाहती हैं। "कादू" वियोग-नल रोते सयोग

समय छिप जाऊँ, श्रीमती महादेवी की भाषा यद्यपि संस्कृति गंभीर है तथापि उनमें एक सरलता और प्रभावमयता है। आपने भी साहित्य और सङ्गीत का सुन्दर समन्वय किया है, आपके भावों में छायावाद की सुकुमारता पूर्णरूपेण परिलक्षित होती है।

आप आजकल के दुःखवाद के कवियों में से हैं। ये दुःख में ही शान्ति और सुख की रेखा पाते हैं।

इस दुःख में पाओगे सुख की घुँधली एक निशानी।

आहों के जलते शोलों में, तुम्हें मिलेगा पानी ॥

आपकी रचनाओं का संग्रह 'प्रेम-सङ्गीत' के नाम से निकला है। वर्माजी प्रगतिवाद की ओर भी झुके हैं। इस भगवती चरण वर्मा सम्बन्ध में आपकी 'भैंसा गाड़ी' ने विशेष ख्याति (जन्म संवत् १९६०) पाई है। वर्माजी की भाषा में माधुर्य की अपेक्षा आज की मात्रा अधिक है और कहीं-कहीं उसमें अंग्रेजी मुहावरों का (जैसे नया अध्याय खोलना आदि) ज्यों का त्यों अनुवाद किया है।

आजकल के छायावादी कवियों में रामकुमार वर्मा भी दुःखवाद के कवियों में से हैं। आपके कई कविता-संग्रह राजकुमार वर्मा निकल चुके हैं। उसमें अञ्जलि, अभिराम (जन्म संवत् १९६२) निर्णय, रूप, राशि, चित्र रेखा प्रमुख हैं। आपके क्षणिक सुख में दुःख छुपा हुआ देखते हैं और प्रातः में भी सध्या की कालिमा और जीवन में मृत्यु की छाप निहित पाते हैं।

फूल हाथ ? विनने ही को खिला है फूल अनूप ।

यह विकास है मुरझा जाने ही का पहला रूप ॥

आपकी रचनाओं में निराशा है किन्तु उस निराशा के कारण आप आनीश्वरवाद की ओर नहीं जाते। आपकी कविता में निराशा के साथ आशा की भी दीप्ति दिखाई देती है।

“रजिनी मलीन है, सजे किन्तु आशाओं के सुन्दर प्रदीप”

दिनकर जी बिहार के प्रमुख कवियों में हैं। आपके कई कविता संग्रह निकल चुके हैं। उनमें मुख्य है—‘रेसुका’,

रामधारी सिंह दिनकर ‘रसवती’, ‘द्वन्द्वगीत’ हुक्कार, ‘कुक्षेत्र’ धूपछाह (जन्म सन् १९०८) श्यामधेनी और ‘बापू’ आप पर राष्ट्रीयता की गहरी छाप है। आप पूँजी पतियों का

शोषण नीति से बहुत दुखी हैं। आपने देश प्रेम के नाते प्रकृति का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है। आपको ‘नगपति मेरे बिगल’ शीर्षक कविता ने बड़ी ख्याति पाई है। ‘कुक्षेत्र’ आपकी नवीनतम कृति है किन्तु उसमें वर्णन की अपेक्षा युद्ध की मीमांस अधिक है। इसमें युद्ध के पक्ष और विपक्ष दोनों की ही युक्तियाँ हैं। इन राजनीतिक कविताओं के साथ आपने प्रेम की भी कविताएँ रसवती में लिखी हैं। आपकी भाषा में विषयानुकूल ओज और माधुर्य का समावेश हुआ है किन्तु उसमें सरलता और सुबोधता सर्वत्र वर्तमान है।

उदाहरण :

विद्युत की इस चकाचौध में देख, दीप की लौ रोती है।
अरी हृदय थाम महल के लिए झोपड़ी बलि होती है॥
देख कलेजा फाड़ कृषक दे रहे हृदय शीशित की धारे।
बनती ही उन पर जाती है वैभव की ऊँची दीवारे॥
आपकी कविताएँ अधिकतर राष्ट्रीय हैं। आपने कुछ वात्सल्य रस प्रधान कविताएँ भी लिखी हैं। आपकी सुमद्रा कुमारी चौहान, भौंसी की रानी, कविता शीर्षक ने बड़ी प्रसिद्धि (जन्म सन् १९६१) पाई है। आपकी कविताएँ ‘मुकुल’ नाम के (स्वर्ग २००४) काव्य संग्रह में एकत्रित हुई हैं। सभा के खेल शीर्षक संग्रह में बालोपयोगी कविताएँ हैं।

आपकी भाषा सरल स्वाभाविक और जन हृदय को स्पर्श करने वाली है। देखिए अपनी बालिका की कैसी वात्सल्यमयी भाँकी देती है।

दीप शिखा है अन्धकार की, धनी धटा उजियाली।

ऊषा की यह कमल भृङ्ग की, है पतझड़ की हरियाली।

कृष्णचन्द्र की क्रीड़ाओं को, अपने ही आँगन में देखो।

कौशल्या के मातृ-मोद को, अपने ही मन में लेखो॥

आपका पूरा नाम-हरिवंशराय 'वचन' है। आप हिन्दी में 'हालावाद' के प्रवर्तक हैं। उसमें फारसी के वचन कवि उमर खैयाम की छाया है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सतरगिणी आदि आपके कई काव्य-संग्रह निकल चुके हैं। आप में केवल पलायनवाद ही नहीं हैं। वे जीवन की कठोर वास्तविकता के लोहे के चने चवाने को भी तैयार है आपकी कविता में विशेष तन्मयता है। आपकी भाषा बड़ी सरल मधुर और प्रवाहमय है।

हिन्दी कविता का क्षेत्र विस्तृत है। उसकी द्रुतगति से कदम मिलाकर चलना बड़ा कठिन कार्य है। इस युग में उसकी दो मूल धाराएँ हैं एक छायावादी जो गाँधीवाद से प्रभावित है और दूसरी प्रगतिवादी जो मार्क्सवाद से प्रभावित है। छायावाद और रहस्यवाद के सम्बन्ध में हम ऊपर लिख चुके हैं।

यद्यपि यह युग भुक्तक काव्य का है। तथापि इसमें भी कभी-कभी प्रबन्ध काव्य के दर्शन हो जाते हैं। गुरु श्री गुरुभक्तसिंह 'भक्त' भक्तसिंहजी ने नूरजहाँ, विक्रमादित्य नाम के दो प्रबन्ध काव्य लिखे हैं। भारतीय राष्ट्रीय

हिन्दुओं को और मुसलमानों की सम्यता और संस्कृति में भी बहुत कुछ काव्य की सामग्री दी है। जहाँगीर और पूरजहाँ के प्रेम में एक विशेष रोमांस है जो अच्छे काव्य का विषय बन सकता था। प्रेम की लगन के अतिरिक्त इस काव्य की दो विशेषताएँ हैं, सुन्दर प्रकृति चित्रण हैं और मुहावरों का प्रयोग। मुहावरों के प्रयोग में तो गुरुभकासिंह जी पर कवि सम्राट हरिऔध जी का प्रभाव विशेष रूप से परिलक्षित होता है। एक उदाहरण देखिये। नीचे

अब तक खूब उड़ाये हैं तूने आनन्द कबूतर
हाथों के तोते अब उड़ते कैसा कतर दिया पर
अब मेरी तूती बोलेगी नया खिलाऊँगी गुल
यह प्यारा सलीम हो जावेगा, मुझ पर बुलबुल
उल्लू मुझे बनाने आई उड़ती मैं पहिचानूँ
निकल जाय मेरे पजे से कोई तब मैं जानूँ

इस उद्धरण में जो मुहावरें आये हैं वे सब ही जगत से सम्बन्ध रखते हैं और प्रसंग में जँच गए हैं।

प्रगतिवाद

प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप है। हिंदी में वह छाया-वाद के पलायनवाद (छाया में भी अब पलायनवाद नहीं है, प्रसाद जी की कामायनी मनु को जीवन में प्रवेश करने का उपदेश देती है) की प्रतिक्रिया में आया। प्रगतिवाद वर्ग संघर्ष द्वारा वर्गहीन समाज के पक्ष में है। इस वाद में रोटी और अन्य भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता मिली है। श्री शिवमगलसिंह 'सुमन' अञ्जल, नरेन्द्र आदि ने प्रगतिवाद के प्रभाव में अच्छी कविताएँ लिखी हैं और भी कविताएँ जो खास प्रगतिवादी नहीं हैं प्रगतिवाद का प्रभाव हैं। किंतु कुछ कवि लोग धीरे-धीरे वस्तुवाद को अपना कर काव्य गौरव को खो बैठे हैं।

प्रगतिवाद की मूल प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं ।

१ वस्तुवाद का प्राधान्य । शोषण और दरिद्रता का नग्न चित्रण ।

२ समाज के रूढ़ियों के प्रति विद्रोह ।

३ पूँजीवाद का घोर विरोध और सर्वहारा का पक्ष समर्थन ।

४ नारी स्वातन्त्र्य की माँग जिसमें पुरुषों के साथ समता का पोषण किया गया है । प्राचीन नैतिक वन्धनों के प्रति आग्रह का अभाव ।

५--काव्य भाषा को जन भाषा के निकट लाने का आग्रह । छन्द के शास्त्रीय वन्धनों का शैथिल्य किन्तु कविता को लोक-रस के अनुकूल हृदयग्राही बनाने का प्रयत्न ।

उपसंहार

कविता में नए प्रयोग हो रहे हैं, अब तो प्रयोग मुक्तक काव्य के युग में भी प्रबन्ध काव्य का हंस नहीं हुआ है। किंतु प्रबन्ध काव्य में अब स्थान स्थान पर प्रगीतत्व का समावेश हो रहा है। हमारे अधिकांश कवियों पर तो गाँधीवाद का प्रभाव है या मार्क्सवाद का कुछ कवि अपनी स्वतन्त्र राह खोज रहे हैं।

मुक्तक के क्षेत्र में कवि लोग नई राह खोजने के प्रयोग कर रहे हैं अब तो प्रयोग को एक वाद का रूप दे दिया गया है। इसी वाद से प्रभावित होकर प्रयोगवादी कविता का चलन हो चला है इस प्रकार की कविता में नए नए अछूते भव्य, अभव्य दोनों प्रकार के विषयो पर नए नए उपमानों और नए नए ढङ्ग के साथ कवि की रुचि और उमङ्ग के अनुकूल जो कभी-कभी विकृत भी होती कविता के नये प्रयास किए जाते हैं। प्रयोगवाद किसी प्रकार के बन्धन स्वीकार नहीं करता।

कविता का सम्पर्क जीवन से तो अवश्य रहेगा किन्तु नितान्त वस्तुवादिनी न रहेगी प्रगतिवाद की कठोरता के छायावाद की कोमलता और वास्तविकता के साथ गम्भीर्य और गालीनता को लाने का मार्ग श्रेयकर सिद्ध होगा। सत्य का प्रेय और श्रेय का प्रेय बनाने की आज भी भाग है।